

مقرر التفسير للسنة الثالثة
بالمدارس المتوسطة

التفسير الميسر

خلاصات تفهيمية من أشهر التفاسير المعتبرة

الجزء الثالث

الفئة

عبد الله خير

منشورات

مكتبة النجّاح

جدة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمدك اللهم وأشكرك ، وأصلي وأسلم على أشرف خلقك ، محمد
عبدك ورسولك ، وعلى آله وصحبه . وبعد :

فهذه هي الحلقة الثالثة من كتاب « التفسير الميسر » تبتدىء
من سورة محمد وتنتهي بانتهاء سورة الرحمن وتشمل مقرر السنة الثالثة
بالمدارس المتوسطة ، وهي خلاصات اعتمدت في وضعها على التفاسير
المشتهرة المعتبرة .

والله أسأل أن ينفع بها ويعينني على إتمام بقية السلسلة إنه أكرم
مستول .

وصلى الله على خير خلقه ، محمد وآله وصحبه .

تفسير سورة محمد صلى الله عليه وسلم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (١) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ (٢) » .

ابتدأ سبحانه هذه السورة ، بعد مقارنة بين الكافرين والمؤمنين .. أوضح فيها جزاء الفريقين. فأخبر أن الكافرين الذين جحدوا توحيد الله وعبدوا غيره ، سواء كانوا من قريش ، أو من غيرهم ، وصدوا عن سبيل الله ، وهو الإسلام ؛ يكون جزاؤهم على ذلك : إبطال أعمالهم ، وإحباطها فلا يؤجروا عليها .. والأعمال : كعمارة المسجد الحرام ، وقرى الأضياف ، وغير ذلك .. وقيل المراد بإبطال الأعمال : إبطال كيدهم الذي كادوه لرسول الله ﷺ .. وإنفاق الأموال لمحاربتة .. وعلى عكسهم المؤمنون الذين صدقوا بالوهمية الله ، وعبدوه وحده ، وصدقوا بالكتاب المنزل على الرسول وهو القرآن .. والقرآن : هو الحق الذي لا شك فيه ، أنزله على رسوله .. هؤلاء : يكون جزاؤهم ، تكفير السيئات الماضية وصلاح شأنهم وأعمالهم .. ثم أوضح سبحانه السبب في إبطال أعمال الكفار وإحباطها ، وإصلاح شأن المؤمنين فقال :

(أضل) أحبطها وأبطلها . (كفر عنهم) أزال ومحا عنهم . (أصلح بهم) حالهم وشأنهم .

« ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ » .

أي اختاروا الباطل الذي أوحى به الشيطان إليهم فاتبعوه .

« وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ » .

أي اتبعوا الحق الذي أوحى به الرحمن إلى عبده ورسوله محمد؛ ثم قال تعالى :

« كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ (٣) » .

أي : بمثل هذا البيان الذي أوضحه ، يبين الله للناس أحوال الفريقين وأوصافهما .. وقيل أمثالهم : أي أشباههم ، فالمؤمنون يتبعون الحق ، فيكون في ذلك فوزهم ؛ والكافرون يتبعون الباطل ، فيكون في ذلك خسرانهم .. ثم أوضح سبحانه الطريقة التي يسلكها المؤمنون في جهاد أعدائهم المشركين لإرهابهم وكسر شوكتهم ، قال تعالى :

« فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ » .

أي : إذا لقيتمهم في الحرب ، فاضربوا رقابهم وافصلوها عن الأجساد !

« حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ » .

أي إذا أكثرتم فيهم القتل ، فأحكوا شد الأسارى منهم لئلا يفلتوا . وبعد انتهاء المعركة فالإمام مخير في الأسرى بين المنّ عليهم .. وإطلاق سراحهم بدون عوض .. وإما أن يطلقهم بعوض يفقدون به أنفسهم .. قال تعالى :

« فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءٌ » .

(أنثخنتموهم) أوسعتموهم قتلا وجزأحا . (مشدوا الوثاق) فأحكوا قيد الأسارى منهم . (فداء) بلال أو بأسارى المسلمين . (منأ) بإطلاق الأسرى بغير عوض .

ثم أخبر سبحانه أن جهاد الكفار على هذه الطريقة ، لا يزال قائماً حتى تنقضي الحروب بين المسلمين والمشرّكين بحيث لا يبقى إلا مسلم ، أو مسالم للمسلمين ، بينه وبينهم عهد ، قال تعالى :

« حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا » .

وأوزار الحرب ، أثقالها وآلاتها المعروفة كالسلاح قديماً وحديثاً .. والمراد أهل الحرب ، أي حتى يضعوا أسلحتهم ، ثم قال سبحانه : « ذَلِكَ » أي ما ذكر من أحكام القتال ، فافعلوا بهم ذلك .. ولو شاء الله لأهلكهم بدون قتال ، ولكنه شرع الجهاد تحييضاً للمؤمنين فيما ينالهم من قتل وجراح ، ومحققاً للكافرين ومعالجة عليهم بالنقمة .. قال تعالى :

« ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَآتَتْصَرَّ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ » .

أي : يختبر بعضهم ببعض .

ثم أخبر سبحانه عن مصير قتلى المؤمنين الذين استشهدوا في سبيله فقال :

« وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (٤) » .

أي : لن يضيعها بل ينميها ويأجرهم عليها ..

« سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ (٥) » .

أي يهديهم في الدنيا إلى أفضل الأمور .. ويهديهم في الآخرة إلى الجنة .. (ويصلح بالهم) أي أمرهم وحالهم .

(تضع الحرب أوزارها) تنقضي الحرب ، (ليبلو) ليختبر ..

« وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (٦) » .

أي : يدخلهم الجنة .. ويهديهم إلى بيوتهم ، ومساكنهم ، لا يخطئون الطريق إليها ، كأنهم سكنوها منذ أن خلقهم الله .. !

ثم حفز سبحانه هم المؤمنين للقيام بنصر دينه ورسوله .. ووعدهم على ذلك بالنصر على أعدائهم ، وتثبيت أقدامهم في القتال ، قال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (٧) » .

ثم أردف سبحانه هذا الوعد الكريم للمؤمنين بقوله في حق الكافرين :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمُ » .

أي : فهلكوا لهم .. يقول ذلك سبحانه على سبيل الدعاء عليهم .

« وَأَضْلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) » .

أي أبطلها .. وأحبطها .. لأنها كانت في طاعة الشيطان .

ثم أوضح السبب في خيبة الكفار وهلاكهم فقال :

« ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنْزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ (٩) » .

أي : كرهوا نزول القرآن لما فيه من الهدى والأحكام ، وأشركوا بالله في عبادته ، فأحبط الله أعمالهم .. لأن الشرك محبط للأعمال .

ثم حذر سبحانه المشركين عاقبة شرهم وتكذيبهم للرسول ، وأرشدهم إلى النظر في عاقبة الأمم المكذبة للرسول ، قال تعالى :

(فتعسا لهم) فهلكوا أو عثارا أو شقاء لهم . (فأحبط أعمالهم) فأبطلها .

« أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ، كَعَادٍ وَثَمُودَ وَغَيْرِهِمْ .. » دَمَرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ .

أي أهلك كل ما يختص بهم من الأنفس والأهل والأموال .. وتوعد سبحانه كل من يصنع مثل صنيعهم من الكفر والتكذيب للرسول بمثل هذا الهلاك .. قال تعالى :

« وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا (١٠) . »

ثم أوضح سبحانه السبب في إهلاك الكافرين والمكذبين فقال :

« ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا اللَّهَ مُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ (١١) . »

أي : أن الله سبحانه ، هو المتولي لأموال المؤمنين وناصرهم ، أما الكفار ، فليس لهم من ناصر أو مجير .

ثم أوضح سبحانه مآل الفريقين في الآخرة فقال :

« إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، »

وعلى عكسهم الكفار .. وصفهم سبحانه أبشع وصف فقال :

« وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ، »

يتمتعون في الدنيا بشهواتهم ، ويأكلون كآكل الأنعام ، لا يهمهم غير

(دمر الله عليهم) أطبق الهلاك عليهم . (مولى) ولي وناصر .

بطونهم ، ولذلك ليس حظ في الآخرة ، بل تكون النار مقامهم ومستقرهم ،
قال تعالى :

« وَالنَّارُ مَشْوَى لَهُمْ (١٢) » .

ثم وجه سبحانه الخطاب للرسول ﷺ قائلا :

« وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ » وكثير من أهل القرية « هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً
مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْتِكَ » أي كانت أهلها أشد وأقوى من أهل مكة
« أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ (١٣) » .

أي أهلكهم الله لما كذبوا رسله ، فلم يكن لهم من ناصر يمنع عنهم عذاب الله
وهلاكه لما حل بهم ، وفي ذلك وعيد شديد لكفار مكة وتهديد لهم .

ثم ذكر سبحانه الفارق العظيم بين المؤمنين والكافرين فقال :

« أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ » .

أي : على يقين وبصيرة في أمر الله ودينه .

« كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٤) » .

أي زين له الشيطان سوء عمله ، واتبع هواه في عبادة غير الله .

وفي الآيات التالية أوضح سبحانه ما أعد له لكلا الفريقين من نعيم ومتعة ،
أو جحيم ونكال ، قال تعالى :

« مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ » أي صفتها وما فيها من ألوان

النعم .. ثم أخذ يفصله فقال « فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ »
أي أنهار جارية من مياه غير متغيرة الطعم والريح « وَأَنْهَارٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ
يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ » أي لا يتغير بالحموضة كما تتغير ألبان الدنيا « وَأَنْهَارٌ مِّنْ
خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ » .

أي : وفيها أنهار من خمر لذيذ لمن يشربها ، ليست كريهة كخمر الدنيا .
« وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى » .

أي : وفيها أنهار من عسل خالص ليس فيه شمع كعسل الدنيا ، ولم يخرج
من بطون النحل ، وفوق ذلك لهم من جميع أصناف الثمار .. يضاف إلى ذلك
مغفرة من الله لذنوبهم ، ورضاؤه عنهم ، قال تعالى :

« وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ » .

أما الكفار المكذوبون ، فقد وصف سبحانه حالهم وسوء مصيرهم فقال :
« كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ » .

أي : هل يستوي حال المؤمنين ونعيمهم في الآخرة ، بحال المشركين المخلدين
في النار الذين يسقون من الحميم ، أي : الماء الحار الذي اشتد غليانه فتنقطع من
شربه أوعاؤهم ، قال تعالى :

« وَسُقُوا مَاءً حَمِيماً فَقَطَّعَ أَمْعَاءُهُمْ (١٥) » .

ثم انتقلت الآيات إلى وصف حال المنافقين في حضورهم مجلس رسول الله
ومواعظه ، فقال تعالى :

(غير آسن) غير متغير ولا متعفن . (عسل مصفى) منقى من جميع الشوائب . (ماء حميماً)
بالغاى الغاية من الحرارة .

« وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا » .

أي : يستمعون إلى الرسول ﷺ وهو يقرأ القرآن ، أو يعظ ويخطب ولا يلقون له بالاً .. فإذا خرجوا من مجلس الوعظ سألوا أهل العلم من أصحاب رسول الله ﷺ كعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ، قائلين على وجه الاستهزاء : ماذا قال محمد الآن ؟ ثم أخبر سبحانه ، إن هذا الصنف من الناس ، قد ختم الله على قلبه ، فلا يعقل الحق ولا يؤمن به ، وقد اتبع هواه في ما ذهب إليه من الكفر والنفاق .. قال تعالى :

« أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ (١٦) » .
وعلى عكسهم المؤمنون الذين قصدوا الهداية فيما يسمعون من الوعظ والتذكير ، فإن الله زادهم بذلك هدى وبصيرة وأعطاهم جزاء تقواهم .. أو أعانهم على التقوى والعمل بما أمروا به .. قال تعالى :

« وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ (١٧) » .
ثم أخبر سبحانه ، أن المنافقين والكافرين لم يتعظوا بأخبار الهالكين قبلهم .. ولم يبق لتذكيرهم إلا قيام الساعة فجأة ، وقد غدت قريبة لظهور علاماتها .. ومن تلك العلامات : مبعث النبي ﷺ ، قال تعالى :
« فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا »
أي علاماتها « فَأَنى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ (١٨) » .

« ماذا قال آنفًا » ماذا قال الآن ، أو الساعة القريبة . « جاء أشراطها » علاماتها وأماراتها .
« وأنى لهم » فكيف ، أو من أين لهم ؟ « ذكراهم » تذكرهم ما ضيعوا من طاعة الله .

أي : فكيف يكون لهم التذكر ، إذا جاءتهم الساعة بغتة ؟
ثم وجه سبحانه الخطاب لرسوله مقررراً تفرد به بالالوهية ، ليعبد وحده دون
سواه ، أمر آله بالاستغفار من ذنبه ، وإنما أمره بالاستغفار لتستن به أمته ، وإلا
فقد غفر له سبحانه ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأمره أيضاً أن يستغفر
للمؤمنين والمؤمنات ، قال تعالى :

« فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ » .

ثم أوضح سبحانه سعة علمه ، وإحاطته بكل أحوال عباده ، قال تعالى :

« وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلِّبُكُمْ وَمَشُواكُمْ (١٩) » .

المتقلب : المراد به التصرف ، والمشوي : المسكن والمأوى ، والمراد أن الله
محيط علمه بأحوال عباده في كل تصرفاتهم ، ومطلع على أحوالهم في تجوّلهم
واستقرارهم .. وعندما يأوون إلى مضاجعهم ! .

ثم أخبر سبحانه عن رغبة المؤمنين في الجهاد ، وأنهم يطلبون نزول سورة
يشرع لهم فيها قتال الأعداء .. قال تعالى :

« وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ » .

ثم أوضح حال المنافقين في كراهيتهم لذلك ، قال تعالى :

« فَإِذَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ
فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ » أي نفاق « يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْغَشْيَةِ عَلَيْهِ
مِنَ الْمَوْتِ » .

(يعلم متقلبكم) متصرفكم حيث تتحركون . (مشواكم) مقامكم حيث تستقررون .
(الغشى عليه) من أصابته الغشية والسكره .

أي : إذا أنزل الله آية محكمة ، وليست متشابهة ، يذكر فيها بيان حكم القتال ، ترى المنافقين ينظرون إليك بتحديق شديد .. نظر من أصابته غشية الموت ، بأن تشخص أبصارهم هلعاً وجبناً .. ثم قال تعالى :

« فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ (٢٠) » .

وهي كلمة توعده وتهديد ، كقولك : ويل لهم . ثم قال تعالى :

« طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ » .

أي : كان الأولى بهم ، أن يسمعوا ويطيعوا بدلاً من الاستنكار .

« فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ » أي إذا جد الأمر ولزم القتال « فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١) » .

أي : لو أخلصوا النية في الجهاد ، وفي إظهار الإيمان والطاعة ، لكان ذلك خيراً لهم .

« فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ » .

أي : لعلكم إن توليتم عن الجهاد ، ونكلتم عنه .

« أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتَقَطَّعُوا أَرْحَامَكُمْ (٢٢) » .

أي : تعودوا إلى ما كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالمعاصي ، وسفك الدماء ، وتقطيع الأرحام .

« أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعَمَّى أَبْصَارَهُمْ (٢٣) » .

« فأولى لهم » قاربهم ما جعلهم واللام مزيدة أو العقاب أحق وأولى بهم . « طاعة » خير لهم وأمثل بهم . « عزم الأمر » جد وفرض الجهاد . « فهل عسيتم » فهل يتوقع منكم « أي يتوقع » . « توليتم » الحكم وكنتم ولاة أمر الأمة .

أي : أبعدهم عن رحمته ، وأصم أسماعهم عن سماع الحق ، وأعمى أبصارهم عن طريق الهدى !

ثم أنكر على المنافقين عدم تدبرهم للقرآن ، فقال تعالى :

« أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ » .

أي : أو ما كان الأجدر بهم أن يتدبروا القرآن ، ويتفكروا في مواظبه وزواجره ، وما أخبر به عن نهاية النصاة ؟

« أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا (٢٤) » .

أي بل قلوبهم مقفلة .. إذ قد طبع الله عليها ، فلا تصل إليها موعظة .. !
وأوضح سبحانه أن ارتدادهم عن الإسلام ومفارقتهم له بعد أن وضع لهم الحق ، ما هو إلا من تزين الشيطان لهم ، وخداعه إياهم ، ومدد لهم في الأمل ..
قال تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ
الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (٢٥) » .

ثم قال تعالى « ذَٰلِكَ » أي ارتدادهم « بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرَرُوا
مَا نَزَّلَ اللَّهُ » .

أي بسبب أن المنافقين قالوا لليهود الكارهين لنزول القرآن :

« سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ » .

أي : في عداوة الرسول « محمد ﷺ » ، وترك الجهاد معه ! وكانوا يقولون

(أقفالها) مغاليقها التي لا تفتح . (سول لهم) زين وسهل لهم خطاياهم . (أملى لهم) مد لهم في الأمانى الباطلة .

ذلك سرّاً .. فأخبر الله تعالى أنه مطلع على جميع ما يسرونه .. قال تعالى :

« وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ » (٢٦) .

وأخبر سبحانه أن هذه الحيل من المنافقين ، ومالآتهم لليهود .. إن أجدت عنهم في الدنيا ، فكيف تجدي حين ينزل بهم الموت ؟ وما هي حيلتهم حين توفاهم ملائكته على أبشع صورة ، تضرب منهم الوجوه والأدبار ؟ قال تعالى :

« فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّيْتَهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ
وَأُدْبَارُهُمْ » (٢٧) « وأشار بقوله « ذَلِكَ » إلى التوفي على هذه الصورة
« بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ » أي من ترك الجهاد « وَكَرَّهُوا
رِضْوَانَهُ » أي كرهوا ما فيه من رضوانه من الإيمان والطاعة « فَأَحْبَطَ
أَعْمَالَهُمْ » (٢٨) « أي أبطلها .

ثم سجل سبحانه في الآية التالية ضعف عقول المنافقين ، لظنهم أن الله تعالى
لن يطلع رسوله على نفاقهم ، ويظهر له حقدهم على الإسلام ، وإضرارهم السوء
له .. قال تعالى :

« أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَيْ نفاق « أَنْ لَنْ يُخْرِجَ
اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ » (٢٩) .

وأخبر سبحانه : أنه لو شاء لأوضح لرسوله أشخاص المنافقين ، وأراه إياهم ،
فعرّفهم بعلامات يحملها الله علماً عليهم .. قال تعالى :

« وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيَائِهِمْ » .

وأكد للرسول : إنه سوف يعرفهم من أحاديثهم الدالة على مقاصدهم ، ومن
أسلوبهم ، وفحوى كلامهم ، قال تعالى :

« وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ » ثم عقب على ذلك بقوله « وَاللَّهُ
يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ » (٣٠) .

أي لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ، وسوف يجازيهم عليها ..

ثم أخبر سبحانه أنه يختبر العباد بالأوامر والنواهي من ذلك الأمر بجهاد
الكفار حتى يتبين المجاهدين الصابرين على دينهم الذين يقاتلون عن إيمان ثابت ،
ويكشف من يأبى القتال ولا يصبر على شدائده . قال تعالى :

« وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ
وَنَبْلُوَنَّكُمْ أَخْبَارَكُمْ » (٣١) .

والمراد بعلم الله هنا : العلم الذي تقوم به الحجة عليهم وبما يصدر منهم من
أعمال ، وإلا فقد علم الله الأشياء قبل كونها ..

ثم أوضح سبحانه عاقبة من ارتد عن الهدى بعد أن تبين له دلائله ، وصد
الناس عنه ، وعادى الرسول وخالفه ، وأنه لن يضر بذلك إلا نفسه .. فالله
غني عنه .. وسوف يعاقبه بإحباط كل عمل قبل ارتداده ، لا يأجره الله عليه ،
قال تعالى :

(بسياهم) بعلامات نسهم بها . (لحن القول) أسلوب كلامهم الملتوي . (لنبلونكم)
لنختبرنكم بالتكاليف الشاقة . (نبلو أخباركم) نظهرها ونكشفها .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ كُنْ يَظُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُجْطَبُ أَعْمَالُهُمْ » (٣٢) .

قيل : المعني بذلك المنافقون أو اليهود .

ثم أمر سبحانه المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله ، وعدم إبطال أعمالهم الصالحة بكبائر الذنوب ، قال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ » (٣٣) .

ثم عقب على ذلك بالوعيد الشديد لمن كفر بالله وصد عن دين الله ، ومات على عداوته للإسلام وكفروه ، قال تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ » (٣٤) .

لن يتجاوز عن سيئاتهم ، بل يؤاخذهم عليها ، ويعذبهم لاقترافها .

وعاد سبحانه يستحث المؤمنين على قتال الكفار ، وينهاهم عن مسألتهم إظهاراً للعجز ، في حين أنهم الأعلون بحجتهم ، الغالبون بنصر الله لهم ، فقد وعدم أن يكون معهم بالنصر على أعدائهم ووعدهم أن لا ينقصهم شيئاً من أجور أعمالهم الصالحة وجهادهم ، قال تعالى :

« فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتَرَكَكُمْ أَعْمَالُكُمْ » (٣٥) .

ثم أوضح سبحانه شأن الدنيا ، وأن حاصل أمرها باطل وغرور ، ورغب في الإيمان والتقوى ، ووعد على ذلك بإيتاء أجور الأعمال في الآخرة ، قال تعالى :

« إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَلَئِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ » .

وختم سبحانه السورة بالحث على الإنفاق في سبيله ، وذم البخل وبدأ ذلك بقوله :

« وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالُكُمْ » (٣٦) .

أي لا يطلب الله ورسوله منكم دفع أموالكم كلها في الصدقات ، وإنما يطلب منكم دفع جزء يسير ، هو : ربع العشر ، ثم قال تعالى :

« إِنْ يَسْأَلْكُمْوَهَا فَيُخْفِكُمْ » .

أي : أن يطلب منكم إخراج جميع الأموال ، فيجهدكم بطلبها .

« تَبْخُلُوا » أي بالأموال فلا تعطوها « وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ » (٣٧) .

أي : يخرج - بالإلحاف في طلب الأموال - أحقادكم .. ومع الافتصار على طلب إخراج الواجب المفروض من زكاة الأموال ، فإن البعض يبخل عن إخراجها .. قال تعالى :

(فلا تهنوا) فلا تضعفوا . (السلم) الصلح والموادعة . (يترك أعمالكم) ينقصكم أجورها . (فيخفكم) يجهدكم بطلب كل المال . (أضغانكم) أحقادكم السكينة على الإسلام .

« هَآأَنُتُمْ هَؤُلَاءُ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ » .

غير أن من يفعل ذلك ، فإنما يعود وبال ذلك عليه ، حيث يحرم من الأجر .. بل يعاقب على منعه للواجب ! والله سبحانه الغني عن كل خلقه ، وكل الخلق مفتقرون إليه ، قال تعالى :

« وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْسِهِ » ، والله سبحانه الغني عن كل خلقه وكل الخلق مفتقرون إليه ، قال تعالى : « وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ » ، ثم قال تعالى : « وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ » (٣٨) .

أي : إن تعرضوا عن أوامر الله ورسوله ، يأت بقوم آخرين ، يكونون أمثل منكم وأكثر استجابة لأوامر الله وطاعة له ، بما في ذلك إنفاق الأموال في سبيل الله ! ..

تفسير سورة الفتح

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا (١) لِيُغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢) وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا (٣) » .

افتتح الله سبحانه هذه السورة بامتنانه على رسوله ﷺ بالفتح المبين الظاهر ، وقد كان من غير قتال ، ولا إجهاد .. والمراد به صلح الحديبية عند أكثر المفسرين ، فقد نزلت هذه السورة عندما رجع رسول الله ﷺ ، من صلح الحديبية ، وسمى هذا الصلح فتحاً باعتبار ما كان فيه من المصلحة ؛ وامتن الله سبحانه على رسوله بأن غفر له ذنبه ما تقدم منه وما تأخر . والمراد بالذنب : ما بدر منه خلاف الأولى ، بالنسبة لمقامه ﷺ ، مما عاقبه الله عليه ، كقصته مع عبد الله بن أم مكتوم ، حيث أنزل الله عليه « عبس وتولى » وأمثال ذلك .. وامتن الله على رسوله أيضاً ، بإتمام النعمة عليه بالنبوة ، وهدايته إلى الصراط المستقيم وهو الإسلام ، وامتن عليه أيضاً بنصره على أعدائه ، نصراً غالباً لا ذل بعده ! وبدأ سبحانه بالآية التالية قصة صلح الحديبية ، قال تعالى :

« هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ » .

(فتحاً مبيناً) هو صلح الحديبية . (السكينة) الطمأنينة والثبات .

أي : أنزل الطمأنينة في قلوب المؤمنين بهذا الصلح ، فاستجابوا لأمر الرسول ﷺ :

« لِيَزَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ » .

أي : لما اطمأنت قلوب الصحابة لهذا الصلح ، واستجابوا لأمر الرسول فيه ، زادهم الله عليه إيماناً مع إيمانهم ! ثم قال تعالى :

« وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ » .

أي : ولو شاء لانتقم من أعدائه بإرسال ملك واحد عليهم لتدميرهم .. ولكنه شرع الجهاد ، لإقامة الحجة على الكافرين بتأييد المسلمين ، ونصره لهم وخذلان الكافرين ، وهو سبحانه العليم بما يصلح عباده الحكيم في تدبيره وتقديره . قال تعالى :

« وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً (٤) » .

ثم قال تعالى : « لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا » .

أورد ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية حديث « أنس » وفيه : إن رسول الله ﷺ قال حين أنزل عليه « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً » الآيات : لقد أنزلت علي آية ، هي أحب إلي من الدنيا جميعاً .. فلما تلاها .. قال رجل من القوم : هنيئاً مريئاً لك .. قد بين الله ما يفعل بك .. فماذا يفعل بنا ؟ ! فأنزل الله قوله : « ليدخل المؤمنين والمؤمنات » الآية .. لما استجابوا لأمر الله ورسوله

في العودة دون أن يحدثوا مع المشركين حدثاً .. أو ينشبوا قتالاً .. جازاهم الله بهذا الجزاء العظيم وفوق ذلك : يكفر لهم السيئات والخطايا ، فلا يعاقبهم عليها وهذا الجزاء العظيم ، إلى جانب غفران الذنوب ، هو الفوز العظيم عند الله لعباده المؤمنين .. قال تعالى :

«وَيُكَفِّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ» وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزاً عَظِيماً (٥) .

وعرض بعد ذلك سبحانه للمنافقين والمشركين ، وسوء مصيرهم فقال :

« وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ » .

أي : يعذبهم لظنهم السيء ، حيث كانوا يظنون : أن الله سوف يخذل رسوله والمؤمنين ويقضي عليهم بالقتل على أيدي أعدائهم . قال تعالى :

« عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ » .

أي : سوف يحيط بهم العذاب والهلاك .. جزاء ظنهم ووراء ذلك غضب الله عليهم ، ولعنته لهم وتهيته النار مسكناً ، ومستقراً يأوون إليها ، وبئست النار من مصير بصيرون إليه . قال تعالى :

« وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا (٦) » .

وعاد سبحانه يقرر : أن له جنود السموات والأرض ، ولو شاء لانتقم من أعدائه ، وعاجلهم بالعقوبة بواسطة جنوده من الملائكة ، وغيرهم ، فهو العزيز

« ظن السوء » ظن الأمر الفاسد المذموم ، « عليهم دائرة السوء » دعاء عليهم بوقوعه بهم .

في سلطانه ، الحكيم في تدبيره وقضائه وتقديره ، قال تعالى :

« وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (٧) » .

وحدد سبحانه في الآية التالية مهمة الرسول ﷺ فقال :

« إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا » أي : على أمتك بما أجابوا من دعوتك

« وَمُبَشِّرًا » أي : مبشرًا لمن آمن منهم بالجنة « وَنَذِيرًا (٨) » .

أي : منذرًا من أعرض عن دعوتك بعذاب الله وانتقامه . وأوضح بعد ذلك

العلة في إرسال الرسول فقال تعالى :

« لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ » أي : لتصدقوا بربوبيته ، وألوهيته « وَرَسُولِهِ » .

أي : لتعترفوا برسالة رسوله ﷺ .

« وَتَعَزَّزُوا » أي : ولتعيّنوه ولتنصروه « وَتَوَقَّرُوا » .

أي : ولتعظموه ؛ وإلى هنا ينتهي ما كان خاصًا بالرسول ﷺ ؛ ثم قال

سبحانه :

« وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا (٩) » .

يريد بذلك : الصلاة في أول النهار ، وآخره ؛ وقيل : إن الضمائر من قوله

تعالى : « وتعزروه وتوقروه وتسبحوه » هي لله تعالى .

وانتقلت الآية بعد ذلك : يقص الله فيها خبر بيعة الرضوان ، وخلاصة ذلك :

أن رسول الله ﷺ عندما وصل إلى الحديبية ، بعث « عثمان بن عفان » رضي

الله عنه ، يخبر « قريشًا » بخبر مقدم الرسول ﷺ ، وأنه لا يريد قتالًا . ولكنه

« تعزروه » تنصروه تعالى بنصر دينه . « توقروه » تعظموه تعالى وتبجلوه . « بكرة وأصيلًا »
غدوة وعشيًا ، أو جميع النهار .

يريد الاعترار .. افاحتبست «قريش» «عثمان» رضي الله عنه ، بعد أن أبلغها رسالة رسول الله .. وشاع بين المسلمين أن «عثمان» قد قتل ! فبايع رسول الله ﷺ جميع الصحابة ، عند شجرة بالحديبية ، على مناجزة قريش .. وعدم الفرار .. أو بايعهم على الموت .. فأرعب ذلك المشركين .. فأطلقوا «عثمان» ومن كان لديهم من المسلمين .. ودعوا رسول الله ﷺ إلى المودعة والصلح .. وفي ذلك يقول الله تعالى لرسوله ﷺ ، تعظيماً له وتكريماً :

« إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ » .

قال « ابن كثير » رحمه الله : أي : هو حاضر معهم ، يسمع أقوالهم ، ويرى مكانهم ؛ فهو تعالى المبايع بواسطة رسوله ؛ وقال « السدي » : كانوا يأخذون بيد رسول الله ﷺ ، ويبايعونه .. ويد الله فوق أيديهم في المبايعة ! وفي قوله تعالى : « يد الله فوق أيديهم » ، إثبات صفة اليد لله تعالى ؛ وهو مذهب السلف رضوان الله عليهم ، يشبتون لله يداً تليق بحلاله وعظمته .. ثم قال تعالى :

« فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ » .

أي من نقض هذه البيعة ، فإنما وبال ذلك على نفسه .

« وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمِثْلُ ثَوَابٍ عَظِيمٍ (١٠) » .

أي : من قام بما عاهد الله عليه من القتال ، وعدم الفرار ، فسوف يحزل

الله له الأجر .. بأن يدخله الجنة دار الكرامة والنعيم ..

ثم انتقلت الآيات : يقص الله فيها خبر المتخلفين عن رسول الله ﷺ حين نديهم للخروج معه إلى « مكة » لغرض الاعتمر عام الحديبية ، قال تعالى :

« سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا » .

اعتذروا عن الخروج مع الرسول ﷺ ، باستغفارهم بأموالهم ، ونساءهم ، وذريتهم ، وعدم وجود من يخلفهم فيها ؛ وطلبوا من الرسول : أن يستغفر لهم الله عن هذا التخلف ، فأكذبهم الله بقوله تعالى :

« يَقُولُونَ بِالسِّنَةِ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » .

أي : لم يكن طلبهم الاستغفار ، عن صدق واعتقاد ، وإنما كان مصانعة .. وتقية لسبر نفاقهم .. وأمر الله الرسول أن يسألهم سؤالاً فيه معنى النفي ، حيث يقول تعالى :

« قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرّاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعاً » .

أي : من الذي يستطيع أن يملك دفع السوء عنكم لو أراد الله بكم ذلك .. أو يملك جلب النفع لكم ؟ والجواب : لا أحد يملك ذلك .. ! ثم قال تعالى :

« بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبيراً (١١) » .

أي أن الله سبحانه ، هو المطلع على السرائر ، يعلم ما يضمرونه من نفاق ..
مهما صانعوا .. وأظهروا التقية .. فهو الخبير بكل أعمالهم !

ثم أوضح سبحانه السبب الحقيقي في تخلف المتخلفين عن رسول الله ﷺ :
وهو اعتقادهم أن الله سوف يخذل رسوله والمؤمنين .. ويمكن لأعدائهم .. ولن
يرجع الرسول ولا المؤمنون أبداً إلى أهلبيهم .. وذلك ظن سيئ لا يليق بعدل
الله ، ولا يتفق مع وعده للرسول والمؤمنين في النصر والتأييد ، قال تعالى :

« بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ
أَبَدًا وَزَيْنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ » .

أي : زين الشيطان هذا الظن السيئ في قلوبكم .

« وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا (١٢) » .

جمع بائر ، أي : هالكين ، فاسدين ، لا فصلحون لشيء من الخير .

ثم قال سبحانه متوعداً إياهم على النفاق ، وإظهارهم خلاف ما يبطنون :

« وَمَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ » .

أي : من لم يكن باطنه كظاهره ، يعتقد بقلبه ، ما يقوله بلسانه من دعوى
الإيمان بالله ، وتصديق رسوله ، فإن الله سوف يعذبه في النار ، حيث تتسعر به ،
وقد أعدها الله للكافرين أعدائه .. قال تعالى :

« فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا (١٣) » .

« لن ينقلب » لن يعود إلى المدينة . « قوماً بوراً » هالكين أو فاسدين .

وأخبر سبحانه أنه مالك السموات والأرض ، والحاكم المتصرف فيها ،
فيغفر ذنوب من يشاء من عباده ممن سبق في علمه هدايته .. ويعذب من يشاء من
علم ظلمه وكفرانه .. فهو الغفور لذلات عباده ، الرحيم بهم ، قال تعالى :

« وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن
يَشَاءُ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (١٤) » .

وفي الآية التالية : يذكر سبحانه ، تطلع المتخلفين إلى مغانم خيبر ، وطلبهم
أن يأذن لهم الرسول في الخروج معه إليها ، وقد وعد الله بغنائم خيبر ، أهل
صلح الحديبية ، خاصة : الذين آزرُوا رسوله ، واستجابوا لأمره ، قال تعالى :

« سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمَ لِنَأْخُذْوهَا »
وهي مغانم خيبر « ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ » اتركونا نخرج تبعاً لكم
« يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ » .

أي : يريدون بالخروج إلى خيبر ، أن يخلف الله وعده السابق في تخصيص
مغانم خيبر لمن حضر صلح الحديبية ، وأمر الله الرسول أن يرد عليهم طلبهم ..
قال تعالى :

« قُلْ لَنُتَّبِعِعُنَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ » .

أي : مثل هذا الوعد قد سبق من الله من قبل أن يعود الرسول ومن معه

من الحديدية ، بأن غنائم خيبر - خاصة - لمن حضر الحديدية ، ليس لغيرهم فيها نصيب . وأخبر سبحانه عن جواب المتخلفين حين منعوا من الخروج إلى خيبر ، قال تعالى :

« فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا » .

أي : لم يكن منعهم عن الخروج إلى خيبر عن أمر الله ! وإنما كانت حسداً فقط ، لئلا يصيبوا من الغنائم شيئاً .. فأكذبهم الله تعالى ، قال تعالى :

« بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا » .

أي : ليس الأمر كما زعموا .. ولكنهم لا يعلمون ما لهم وما عليهم من الدين إلا قليلاً منهم ، وهم من صدق الله ورسوله ..

بعد ذلك أمر الله الرسول ﷺ ، أن يعلن هؤلاء المتخلفين بأن باب الجهاد لا يزال مفتوحاً .. وأنهم سوف يندبون لقتال ومنازلة قوم أهل شدة ، وقوة في الحروب ، واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء القوم .. وليس الغرض هنا التعمين ، وإنما الغرض أن يكشف الله سبحانه أمر المتخلفين ، وكذبهم في زعمهم الرغبة في الجهاد ، قال تعالى :

« قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ » .

« أولي بأس » أصحاب شدة في الحرب .

أي : يستمر قتالهم إلى أن يسلموا فيكف عنهم .

« فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا » .

أي : إن بطع هؤلاء المتخلفون أمر الله ورسوله في قتال هؤلاء القوم الأشداء . فسوف يحسن لهم الأجر بأن يدخلهم الجنة .

« وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦) » .

أي : وإن أعرضوا ، ولم يستجيبوا لأمر الله ورسوله ، كما أعرضوا وتخلفوا عن الرسول إذ دعاهم للخروج معه إلى الحديبية ، فإن الله سوف يعذبهم في الآخرة عذاباً مؤلماً بأن يدخلهم النار ..

ثم أوضح سبحانه الأعذار المبيحة للتخلف عن الخروج للجهاد ، فقال :

« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمُرِيضِ حَرَجٌ » .

أي : ليس على أصحاب هذه الأعذار من بأس أو مؤاخذة ، لو تخلفوا عن الجهاد .. ثم أخبر بما أعدّه للمجاهدين المطيعين لله ورسوله ، من النعم في الآخرة ترغيباً في الجهاد . فقال تعالى :

« وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ » .

وخوف المعرضين المتخلفين عن الجهاد بما أعده لهم في الآخرة من عذاب النار .. قال تعالى :

« وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (١٧) . »

ورفع الله سبحانه من مكانة المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ﷺ تحت الشجرة ، حيث أعلن رضاه عنهم ، فقال تعالى :

« لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ . »

علم الله ما في قلوبهم من صدق الإيمان ، والوفاء بما عاهدوا عليه ، فأنزل الطمأنينة على نفوسهم .

« وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا (١٨) . »

أي : حيث فتح الله عليهم خيبر بعد صلح الحديبية وقريباً منه .

« وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا . »

أي : من أموال يهود « خيبر » وكانت « خيبر » ذات عقار وأموال .. فقسمها رسول الله ﷺ بينهم .

« وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا (١٩) . »

يعز من يشاء بطاعته ... ويذل من يشاء بمعصيته وله الحكمة في ذلك !

ثم قال تعالى :

« وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا » .

وهي الفتوح التي تفتح للمسلمين إلى يوم القيامة .

« فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ » .

أي : عجل فتح خيبر وغنائها لهم .. وامتنن عليهم بأن كف عنهم أيدي أهل خيبر ، وحلفائهم ، حيث قذف في قلوبهم الرعب .. قال تعالى :

« وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ » .

وقيل : كف أيدي أهل مكة بالصلح ، ثم قال سبحانه :

« وَلِتَكُونَ آيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ » .

أي : ليكون كف أيدي الناس عن المسلمين وسلامتهم آية على صدق الرسول وعلى حراسة الله لعباده ، وحفظه لهم ، ولينهمهم - ببركة انقيادهم لأمر الرسول وطاعتهم له - صراطاً مستقيماً ، بأن يشبثهم على الإسلام ، ويزيدهم بصلح الحديبية وفتح خيبر يقيناً بالله ، قال تعالى :

« وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا (٢٠) » .

وعدى ذلك ، فقد وعد الله المؤمنين بمغانم كثيرة أخرى ، وفتح بلدات لم يكونوا قادرين عليها ، قال تعالى :

« وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا » .

أي : علم الله أنها ستكون لهم ، وأنه سوف يفتحها عليهم ..

« وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا (٢١) » .

أي : لا يعجزه شيء .

وعاد سبحانه يؤكد لأهل صلح الحديبية نصره لهم لو أزمع المشركون القتال .. قال تعالى :

« وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ » ، أي لانهزموا
« ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا (٢٢) » .

أي : لن يجدوا لهم من ولى يتولاهم ، أو ناصر ينصرهم ..

وتلك سنة الله الماضية في خلقه ، نصره للمؤمنين أوليائه ، وخذلانه
للكافرين أعدائه .. قال تعالى :

« سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ
تَبْدِيلًا (٢٣) » .

أي : وليس لهذه السنة الماضية من تغيير ولا تبديل ..

ثم قال تعالى ممتناً على أهل صلح الحديبية :

« وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ » .

أي : أيدي المشركين عن المسلمين ، فلم يصلوا إليهم بسوء .

« أحاط الله بها » أعدما لكم أو حفظها عليكم .

« وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ » .
 أي : وكف أيدي المؤمنين عن المشركين بالحديبية لأن المراد بمكة الحرم ؛
 والحديبية من الحرم ؛ ومعنى قوله « من بعد أن أظفركم عليهم » أي : أظفر
 المسلمين على فريق من المشركين ، هبطوا على رسول الله ﷺ وأصحابه ، وأرادوا
 أن يصيبوا منهم غرة ، فأخذوا ...! وجيء بهم إلى رسول الله ﷺ
 فمعا عنهم ...!

« وَكَانَ اللَّهُ جَمًّا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) » .

أي : أحاط علمه ، وسمعه ، وبصره بكل ما يعمل العباد ..
 وعادت الآيات تفصل في قصة صد المشركين لرسول الله ﷺ وأصحابه عن
 دخول « مكة » عام « الحديبية » قال تعالى :
 « هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ
 مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ حِلَّهُ » .

أي : والهدي محبوساً عن أن يصل إلى الحل الذي ينحر فيه ، وهو « مكة »
 والهدي : ما يهدي إلى الحرم من بهيمة الأنعام تقرباً إلى الله بذبحه فيه ثم
 قال تعالى :

« وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ
 تَطْشُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ » .
 أي : لولا وجود رجال مؤمنين ، ونساء مؤمنات ، بين المشركين ،

(بطن مكة) بالحديبية . (أظفركم عليهم) أظفركم عليهم وأعلامكم . (الهدي) اليد التي
 ساقها الرسول صلى الله عليه وسلم . (معكوفاً) محبوساً . (حله) المكان الذي يحل فيه نحره .
 (تطشؤهم) تهللكوهم . (معرة) مضرة أو نسبة .

مستضعفين ، لم تعلموا بهم ، فيصيبهم من المؤمنين مكروه بأن يقتلوه ، فتلحقهم بقتلهم مسبة وعار حيث يقال : قتلوا أناساً على دينهم - لولا ذلك - لسلط الله المؤمنين على المشركين فأبادوهم ..! ثم قال تعالى :

« لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ » .

أي : حال سبحانه بين الرسول وفتح مكة ، ليخلص المستضعفين من المسلمين من بين أظهر المشركين ، ويهدي من يشاء من المشركين إلى الإسلام ، ويدخل الجميع في رحمته أي : في جنته ، فمن دخلها فهو مرحوم . قال تعالى :

« لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَاباً أَلِيماً (٢٥) » .

أي : لو تميز المؤمنون المستضعفون المقيمون بمكة عن المشركين ، لسلط الله المجاهدين على المشركين فقتلوه .. وذلك عذابهم : في الدنيا بالقتل .. ولهم في الآخرة عذاب مؤلم في النار ..

وهذا القتل في الدنيا ، حين جعل الكفار حمية الجاهلية - أي أنفتها - في صدورهم ، فصودوا رسول الله وأصحابه عن البيت قائلين : قد قتلوا أبناءنا ، وإخواننا ، ثم يدخلون علينا .. فتتحدث العرب أنهم دخلوا رغم أنوفنا و « اللات » و « العزى » لا يكون ذلك .. أما المؤمنون ، فقد أنزل الله في قلوبهم الطمأنينة فلم تدخلهم الحمية ، فمعصوا الله بقتالهم للمشركين .. وقد أمروا بالكف عنهم ، قال تعالى :

« إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ

(حرموا) تميزوا من الكفار . (الحمية) الأنفة والغضب .

فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ ، فَاطمأنوا للصلح
« وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ » .

أي : الكلمة التي تقي قائلها الشرك ، والعذاب ، وهي « لا إله إلا الله » في
قول أكثر المفسرين لأنها : تنفي الألوهية عن غير الله ، وتثبتها لله الواحد الأحد ؛
وأخبر سبحانه أن المسلمين هم أحق بهذه الكلمة ، كلمة التوحيد من الكافرين ..
وهم أهلها الذين يعملون بما تدعو إليه من عبادة الله وحده ، وينتهون عما تنهى
عنه من عبادة غير الله في أي نوع من أنواع العبادة .. قال تعالى :

« وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٦) » .
أي أحاط علمه بكل الأشياء .

بعد ذلك انتقلت الآيات تذكر رؤيا رسول الله ﷺ ، عام الحديبية قبل
خروجه إليها ، قال تعالى :

« لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ » .

أي : إن الله تعالى ، سوف يحقق رؤيا رسوله فهي حق وصدق ، وتفصيل
الرؤية : أن رسول الله ﷺ رأى عام الحديبية في منامه ، أنه وأصحابه
يطوفون بالبيت وبعض أصحابه محلق والبعض منهم مقصر ، فأخبر بذلك
أصحابه ، ففرحوا .. وظنوا أن هذه الرؤيا سوف تتحقق عام الحديبية .. فلما
تم الصلح ، صلح الحديبية ، ورجعوا إلى المدينة ، ولم يدخلوا مكة ، شق عليهم
ذلك ، فأُنزل الله تعالى « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » ، فهي رؤيا حق ،
وقد تحققت فعلا ، ودخل رسول الله ﷺ وأصحابه المسجد الحرام في العام

الذي بعد عام الحديبية ، معتمرين آمنين .. لم يعرض لهم أحد بسوء ..
قال تعالى :

« لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ
وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ » .

وأخبر سبحانه أنه علم - من المصلحة في الصلح عام الحديبية ، وفي عدم
دخول الرسول مكة في ذلك العام - ما لم يعلمه أصحاب الرسول الذين شق
عليهم عدم دخولهم مكة .. قال تعالى : « فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا » .

وأخبر سبحانه أنه جعل لهم قبل دخولهم الحرم ، فتحاً قريباً يتقوون
به .. قيل : المراد بالفتح ، فتح خيبر وقيل : صلح الحديبية . قال تعالى :

« فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا » (٢٧) .

ثم قال تعالى :

« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى » .

أي : أرسله بالدين الذي فيه هداية العباد إلى صراط الله .

« وَدِينَ الْحَقِّ » .

أي : الدين الحق الذي ارتضاه الله لعباده .

« لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ » .

أي : أرسل الله الرسول بهذا الدين ، ليعليه على جميع الأديان .

« وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا (٢٨) » .

أي حسب الرسول بأن يشهد له ربه أنه مرسل من عنده بخير الأديان ،
صادق فيما يخبر به ، ثم قال تعالى :

« مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ » .

أي : مرسل من عند الله ؛ وفي ذلك تأكيد لرسالته .. وعقَّب على ذلك
بذكر أوصاف المدح ، والثناء لأصحابه ، فقال :

« وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ » .

وصفهم سبحانه بالشدة والغلظة على الكافرين ، وبالرحمة ولين الجانب فيما
بينهم .

« تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا » .

وصفهم أيضاً بكثرة العبادة ، ومن أفضل العبادة الصلاة ، ودرام الركوع ،
والسجود ، يرجون بذلك ثواب الله ورضاءه عنهم ، ولهم من كثرة عبادتهم ،
وطول سجودهم لله علامات في وجوههم ، قال تعالى :

« سَيَأْتِيهِمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ » .

وذكر المفسرون عن هذه العلامات أقوالاً منها أن المراد بها : استنارة
وجوههم من كثرة ما صلوا .. ومنها : أن السجود أورثهم الخشوع ، والصمت
الحسن الذي يُعرفون به .. ثم قال تعالى :

« ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ » .

إشارة إلى أن هذه الأوصاف لأصحاب الرسول ، مثل ما وصفوا به في التوراة ، وقوله تعالى :

« وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ » .

أي : أما وصفهم في الإنجيل فكما أخبر الله في الكتابات التالية .. قال تعالى :

« كَزَرَاعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ » .

أي : كمثل زرع أخرج شطأه ، والشطء : النبات الذي يخرج من الزرع ويتفرع في جانبيه .

« فَتَنَّا زَرْهَ » ، أي : قوَّى ذلك الشطء الزرع « فَاسْتَغْلَظَ » ، أي : تحول الزرع من الدقة إلى الغلظ « فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ » أي : استقام ذلك الزرع على أصوله « يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ » .

أي : بعد أن صار الزرع على هذه الصفة من النماء والقوة ، أصبح يعجب زراعته لحسنه ، وبهائه ، وحسن هيئته .. وكذلك أصحاب رسول الله ﷺ ، كانوا في أول الإسلام قلة ، ثم كثروا .. وآزرُوا الرسول ، ونصروه ، فهم : كالنبات الذي خرج على أشطاء الزرع فتقوَّى به ، وشد أزره .. وقوله تعالى :

« لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ » .

« أخرج شطأه » فراخه المتفرعة في جوانبه . « فتنازره » قوَّى ذلك الشطء الزرع .
« فاستغلظ » فصار غليظاً . « فاستوى على سوقه » فاستقام على قضبانته .

أي : إنما كثّرهم ، وقوّاهم ؛ ليكونوا غيظاً للكافرين .. وختم سبحانه
السورة ، بالوعد الكريم الصادق في غفرانه للذنوب عباده المؤمنين الذين يعملون
الأعمال الصالحة .. وهم جميع الصحابة ومن تبعهم بإحسان من المؤمنين إلى يوم
القيامة ؛ قال تعالى :

« وَاعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
عَظِيمًا (٢٩) » .

تفسير سورة الحجرات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَمِيعٌ عَلِيمٌ» (١) .

أوضح سبحانه هذه الآية لعباده المؤمنين المسلك الذي يجب أن يسلكوه مع رسوله «محمد ﷺ» ، احتراماً لمقامه ، وتوقيراً له .. ومعنى التقدم بين يدي الله ورسوله : عدم التسرع بالقول أو الفعل قبل رسول الله ﷺ ، ويجب أن يكون المؤمنون تبعاً له في كل قول أو فعل ، وألا يجترءوا على فعل شيء إلا بعد أن يحكم الله ورسوله ، ويأذنا فيه ، ثم حثهم سبحانه على مراقبته ، والخوف منه فلا يضيعوا حقوقه ، أو يخالفوا أمره ، فهو السميع لأقوالهم ، العليم بنياتهم ، وأفعالهم ..
ثم قال تعالى :

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ» .

أي : في حالة مشاركتكم معه في الحديث .

«وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ» .

« لا تقدموا » لا تقطعوا أمراً من الأمور .

أي : في حالة مخاطبته ، يجب أن لا ترفعوا أصواتكم عن صوته ، كما يخاطب
الند نظيره ، لما في ذلك من الجفوة ، وعدم استشعار الحرمة لمقامه وقوله تعالى :

« أَنْ تَحْبِطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (٢) » .

أي : خشية أن يبطل الله أعمال من يفعل ذلك من المؤمنين ، وهو لا يشعر
أنه ارتكب محظوراً .

ثم قال تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ يَغْضُونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ » .

أي : يخفون أصواتهم عنده ، احتراماً لمقامه وتوقيراً له .

« أُولَئِكَ الَّذِينَ أَمْتَعَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى » .

أي : اختبرها ، وأخلصها للتقوى .

« لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ (٣) » .

وعدم الله على تأديهم مع رسوله بغفران ذنوبهم ، وتكفير سيئاتهم وأعظم
الأجر لهم ..

وذم سبحانه من يخالف هذا المسلك ، موجهاً الخطاب لرسوله فقال :

« إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْقِلُونَ (٤) » .

(تحبط أعمالكم) تبطل أعمالكم . (يغضون أصواتهم) يخفونها ويتخافتون بها .
(امتعن الله قلوبهم) اختبرها فأخلصها .

الحجرات : جمع حجرة ، وهي منازل نسائه ﷺ .. نزلت هذه الآية في وفد قدم على رسول الله ﷺ وأخذوا يدعونه في جفوة قائلين : يا محمد ! أخرج إلينا .. أخبر الله سبحانه أن أكثر هؤلاء ليس لهم عقول ترشدكم إلى التأدب مع الرسول ..

ثم أرشد سبحانه إلى ما يجب اتباعه ، فقال :

« وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ » .
أي : لو أنهم انتظروا خروجك إليهم دون أن يزعجوك برفع أصواتهم ومناداتهم لكان ذلك أفضل لهم ! ووجههم سبحانه إلى الاستغفار مما فرط منهم بقوله :

« وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (٥) .

أي : يغفر زلات عماده ، وهو رحيم بهم .

ثم ذكر سبحانه لعباده قاعدة عامة في وجوب التثبت من رواية خبر الفاسق ، وهو من يخرج على أوامر الله بترك ما أمره ، وارتكاب ما نهى عنه ، قال تعالى :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا » .

أي : تثبتوا ، واطلبوا البيان والمعرفة ، ولا تأخذوا بقوله لأول وهلة .

« أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ » .

أي : لئلا تعرضوا لقوم بالأذى ، أو القتل خطأ ، وهم أبرياء .

« فَتُصَبِّحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ » (٦) .

أي : فتندموا بعد ذلك على خطئكم .

ثم قال تعالى :

« وَأَعْلَمُوا أَنَّ فَيْكُمْ رَسُولَ اللَّهِ ، أَي مقيم بينكم » لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ » .

أي : لو يطيعهم الرسول ، وبأخذ بكل ما يروونه ، أو في كثير منه ، مما جانب فيه المخبرون الواقع ، لوقعوا في الإثم والهلاك .. لأن العنت ، هو الوقوع في أمر شاق .. ثم قال تعالى :

« وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ » .

أي : جعل الإيمان أحب شيء إليهم ، وحسنه في قلوبهم .. ومن لازم الإيمان الصدق في رواية الأخبار .

« وَكَرِهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ » أي كره إليهم جحد النعيم « وَالْفُسُوقَ » .

أي : وكثره إليهم الخروج عن أمر الله بارتكاب المحرم ، ومن ذلك الكذب .

« وَالْعِصْيَانَ » .

أي : وكثره إليهم العصيان ، والمراد به جميع المعاصي .. وأخبر سبحانه أن من اتصف بهذه الصفات : صفات الحمق ، هم الراشدون ، أي : الذين رشدوا باتباع الهدى ، وكان رشادهم واهتداؤهم فضلاً من الله ، ونعمة عليهم ، قال تعالى :

« لعنتم » لأنتم .

« أُولَئِكَ هُمُ الرَّاكِدُونَ (٧) فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ (٨) » .

علم : بأحوال عباده ؛ حكيم : فيما يشرعه لهم .
ثم عكس على ذلك بالحث على إصلاح ذات البين ، فيما لو وقعت خصومة بين
طائفتين من المؤمنين بلغت حد المقاتلة .. قال تعالى :

« وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا » .
ي : تدخلوا في الصلح بالحسنى .

« فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى » .

أي : تجاوزت إحداها على الأخرى بغير حق ، وأبت الصلح ..

« فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ » .

أي : كونوا ببدأ واحدة في إخضاع الفئة الباغية المعتدية ، حتى تفسروها على
الرجوع إلى حكم الله وترضى به ..

« فَإِنْ فَاتَتْ » أي رجعت إلى الحق « فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَأَقْسِطُوا » .

أي يجب أن يكون الصلح قائماً بين الفئتين المتقاتلتين على أساس العدل ،
وتحكيم كتاب الله ..

« إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) » .

(بغت) اعتدت واستطالت . (تفيء) ترجع . (أقسطوا) أعدلوا في كل أموركم .
(المقسطين) العادلين في أحكامهم .

أي : يحب العادلين .. وفي ذلك ، ترغيب في العدل ، وإقامته بين الناس .
وأوضح سبحانه أخوة الإسلام المقتضية للترابط بقوله :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ » .

أي : من مقتضى أخوة الإسلام أن يسود الوئام بين جميع الإخوة ، فإت
حدث انشقاق في صفوف المسلمين ، فمن الواجب تلافيه بالإصلاح .. وأمر
سبحانه ، بالتزام تقواه بفعل ما أمر به ومن ذلك : إصلاح ذات البين وترك ما
نهى عنه ومن ذلك الشقاق ، والفرقة بين المسلمين ، قال تعالى :

« وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠) » .

أي : إن تقوى الله سبيل إلى رحمته وبلوغ رضوانه .
ثم ذكر سبحانه في الآيات التالية ، جملة من آداب المعاشرة ، ووجه إليها
المؤمنين لنتم بها الألفة بينهم .. بدأها بقوله :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن
يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ » .

أي : لا يحتقر ، ولا يسخر ، أو يهزأ المؤمنون بعضهم من بعض ، فلعل
المسخور منه والمحتقر ، يكون أفضل من الساخر الهازي .

« وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ » .

أي : وكذلك النساء ، لا يحل لهن أن يسخرن ، ويحتقرن بعضهن ..

« لا يسخر » لا يهزأ .

فالحكم للرجال والنساء سواء ، والدين ، وأحكامه ، والتزاماته يخاطب بها النساء ، كما يخاطب بها الرجال ، ثم قال تعالى :

« وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ » .

اللمز : العيب ، فهي أن يعيب المسلم أخاه المسلم بقول أو إشارة .

« وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ » .

أي : لا يدع المسلم أخاه بلقب يكرهه ، أو بذنب قد تاب منه ، يعيره به ، أو يدعوه باسم الحيوانات ، كالكلب والحمار ، ونحوها استنقاصاً له .. ثم قال تعالى :

« رِبْضَ الْآسَمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ » .

أي : بئس أن يدعى المسلم بالفسق ، أو بأية نقيصة من النقائص بعد اتصافه بالإسلام ، ثم حذر سبحانه المتعادين في ارتكاب ما نهام عنه من السخرية واللمز والتنازع بالألقاب فقال :

« وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (١١) » .

أي : الظالمون لأنفسهم حيث حملوها ذلك الإثم والمحدور ..

وعقب على ذلك سبحانه ، بالنهي عن ظن السوء بالمسلمين فقال :

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ » .

أي : ترفّعوا ، وابتعدوا عن الظنون السيئة بخيار المسلمين .

« إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ » .

(تلمزوا أنفسكم) لا يعيب بعضكم بعضاً . (لا تنازعوا بالألقاب) لا تتداعوا بالألقاب المستكرهة . (كثيراً من الظن) هو ظن السوء بأهل الخير .

أي : بعض هذه الظنون السيئة ، ذنب يستحق صاحبه العقوبة فكيف بالكثير منها ، ونهى سبحانه عن التجسس ، وهو تتبع عورات الناس ، وما ستروه من أمورهم ، قال تعالى :

« وَلَا تَجَسَّسُوا » .

ونهى أيضاً عن الغيبة ، وهي كما عرفها الحديث الشريف : ذكرك أخاك بما يكره ، قال تعالى :

« وَلَا يَغْتَبِ بَّعْضُكُم بَعْضًا » .

وشبه سبحانه الغيبة بأكل لحم ابن آدم ميتاً ، وأورد في ذلك استفهاماً تقريرياً قائلاً :

« أَيُّبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ » .

أي : إذا كنتم لا تحبون ذلك بل تكرهونه لأن النفس تعافه ، فاكروهوا أن تغتابوا إخوانكم ، فأكل لحم المسلم ميتاً كغيبته حياً من حيث البشاعة ! ثم أمر سبحانه بالتزام تقواه ، ورغب في التوبة بقوله :

« وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ » (١٢) .

يقبل توبة التائبين ، ويرحمهم ، فلا يؤاخذهم بذنوبهم ..

ثم أوضح سبحانه تساوي الناس في البشرية ، وفي نسبتهم لأدم وحواء قال تعالى :

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى » .

(لا تجسسوا) لا تتبعوا عورات المسلمين .

وذكر سبحانه : أنه فرّع من هذا الأصل شعوباً وقبائلاً ، فالشعوب : جمع شعب ، وهو الجمع العظيم الذي ينسب إلى أصل واحد ، ويليه في المرتبة القبيلة ، والغرض من هذا التفريع حصول التعارف بينهم ، فتوصل الأرحام وتحفظ الأنساب وتوضح نسبة كل فرد فيقال : فلان ابن فلان من قبيلة كذا .. ولم يكن الغرض من الانتساب إلى الشعب أو القبيلة العصبية أو التعاضد بالآباء والقبائل .. قال تعالى :

« وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ » .

يكون التفاضل عند الله بقدر ما في المرء من تقوى الله ، وطاعة لأوامره لا بالشرف ، ولا بالنسب والحسب .

« إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » (١٣) .

علم بأحوال عباده ، خبير بكل اتجاهاتهم وتصرفاتهم . وانتقلت الآيات بعد ذلك : يذكر الله فيها خبر قوم من الأعراب - قيل : هم بنو أسد بن خزيمه - أظهروا الإسلام طمعاً في الأخذ من الغنيمة .. وكانوا يمينون على رسول الله ﷺ بإسلامهم .. قال تعالى :

« قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا » .

أي : صدقنا ، واطمأنت قلوبنا بالدين .. فأمر الله الرسول أن يرد على هذا الزعم ، قال تعالى :

« قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا » .

أي : لم تصدق قلوبكم ولكنكم أظهرتم الإسلام نفاقاً ، وانقدتم بالعمل انقياداً ظاهراً .

« وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » .

أي : حتى الآن ... لم يدخل الإيمان قلوبكم !

« وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ » .

أي في صدق الإيمان ، وصلاح العمل ، والإخلاص فيه ...

« لَا يَلْتَكُمُ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا » .

أي : لا ينقصكم من أجور أعمالكم شيئاً .

« إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (١٤) .

غفور لذنوب عباده ، رحيم بهم .

وأوضح سبحانه في الآية التالية وصف المؤمنين الصادقين في إيمانهم فقال :

« إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا » .

أي : صدقوا بالوهمية الله ورسالة رسوله ، ولم يشكوا في صدق إيمانهم ودينهم .

« وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ » .

أي قاتلوا أعداء الله بأموالهم يبذلونها في سبيل الله طيبة بها نفوسهم وجاهدوا - إلى جانب جهادهم بالأموال - بالأنفس يبذلونها ابتغاء رضوان

(ولا يلتكم) لا ينقصكم .

الله . ثم قال تعالى :

« أَوَلَيْكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (١٥) » .

أي : من كانت هذه أوصافه ، فهو بحق صادق في إيمانه ..

ووبخ سبحانه الأعراب بزعمهم الإيمان فقال :

« قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ » .

العلم هنا : بمعنى الاخبار ، المعنى : أنخبرون الله بما في ضمائركم ، وما تزعمونه من دعوى الإيمان والدين ؟!

« وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٦) » .

أي : علمه محيط بكل شيء في السموات والأرض .. لا يخفى عليه مثقال ذرة .. فهل يخفى عليه حقيقة دعواكم في الإيمان والاطمئنان به ؟! ثم رد عليهم سبحانه في امتنانهم على الرسول ﷺ بالإسلام والمتابعة له على دينه ، قال تعالى :

« يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمُ » .

يمنون عليك ، لأنهم أسلموا . قل : لا تمنوا علي بذلك ! والخطاب موجه إلى الرسول ﷺ .

« بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٧) » .

(اتعلمون الله بدينكم) أنخبرونه بقولكم آمنا .

أي : أن المنة لله عليكم في هدايته لكم للإيمان إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم مؤمنون به .

وختم السورة سبحانه بتقرير سعة علمه .. وأنه يعلم ما غاب وخفي من أمر السموات والأرض وهو البصير بكل ما يعمل العباد سرّاً أو جهرّاً .. قال تعالى :

« إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٨) » .

تفسير سورة ق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) » .

افتتح سبحانه هذه السورة بحرف من الحروف المقطعة كما افتتح غيرها مثل « ص » و « الم » و « ن » والله أعلم بمراده من بدء بعض السور بهذه الحروف وقوله تعالى : « والقرآن المجيد » أي : الشريف الكريم الكثير الخير ، ثم ذكر سبحانه تعجب كفار قريش من إرسال رسول إليهم من جنسهم ومن قبيلتهم ، ينذرهم أي يخوفهم من عذاب الله إذا تمادوا في كفرهم .. ثم قال تعالى :

« إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣) » .

أي : الرجعة بعد الموت مستحيلة ، وبعيدة الوقوع ! . ثم رد الله عليهم بقوله :

« قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ » .

أي علم الله سبحانه كل ما تأكله الأرض من أجسادهم .. ومن كان عنده علم ذلك لا يعجزه أن يعيده إلى الحياة بعد الموت .

« وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيفٌ (٤) » .

(رجع بعيد) رجوع إلى الحياة غير ممكن .

أي : عند الله سبحانه كتاب يحفظ كل الأشياء ، ومن ذلك أجزاءهم وعددهم .. فلا يعجزه أن يرجع إليهم الحياة بعد أن صاروا رميماً - وقيل : « حفيظ » أي : محفوظ من التبديل والتغيير ، ثم قال تعالى :

« بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَّرِيحٍ (٥) » .

أي بل جاءوا بأفطع من تعجبهم من إرسال رسول إليهم ، وبعثهم بعد الموت وهو تكذيبهم بالحق ، أي القرآن وما تضمنه من الإخبار بالحشر والمعاد وغير ذلك .. فهم « في أمر مريح » أي : مضطرب ، ومختلط . فتارة يقولون عن القرآن : انه سحر وعن الرسول انه ساحر ، وتارة يقولون عن الرسول : انه كاهن .

بعد ذلك ، أخذ سبحانه يسرد الأدلة الواضحة على قدرته العظيمة .. يستنتج منها إثبات البعث ، قال تعالى :

« أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا » .

أي كيف رفعها من غير عمد .

« وَزَيَّنَّاها » أي : أودع فيها النجوم زينة لها « وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) » .

أي : وليس فيها شقوق « وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا » أي بسطها

« وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ » أي : جعل فيها الجبال لثلا تמיד وتضطرب .

« وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) » .

أي وأخرج فيها من جميع أنواع النبات ما يسر الناظر بحسن منظره ..

(امر مريح) مختلط مضطرب ملتبس عليهم . (فروج) فتوق وشقوق . (الأرض مددناها) بسطناها للاستقرار عليها . (رواسي) جبالاً ثوابت . (زوج بهيج) صنف حسن نصر .

ومن قدر على ذلك كله ، فهو قادر على بعث الأجساد وإعادة الحياة إليها ،
ثم قال تعالى :

« تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ (٨) » .

أي : فعل ذلك للتبصير وليكون ذكري يذكر بها كل عبد منيب أي :
راجع إلى ربه ، خائف وتائب من ذنوبه .

واستمر سبحانه في تعداد نعمه على العباد فقال :

« وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا » .

أي : مطراً ، وصفه بالبركة لكثرة خيره ومنفعته .

« فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ » .

أي : أنبت بالمطر الحدائق والبساتين ، ونحوها .

« وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) » .

أي : أنبت بالمطر سائر الحبوب كالقمح ، والشعير ، وسائر الحبوب التي
تحصد ..

« وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لِّهَا طَلْعٌ نَّضِيدٌ (١٠) » .

أي : وأنبت بالمطر أيضاً النخل طويلاً شاهقات لها ثمر وحمل ؛ والطلع
أول ما يظهر من الثمر قبل أن ينشق ؛ ومعنى نضيد أي منضود بمعنى :
متراكب على بعضه من كثرتة .. ثم قال تعالى :

« رَزَقًا لِلْعِبَادِ » .

(عبد منيب) راجع إلينا بالتوبة والطاعة . (حب الحصيد) حب الزرع الذي يحصد .
(النخل باسقات) طوالاً أو حوامل . (طلع) ثمرها ما دام في رعاثه . (نضيد) متراكم
بعضه فوق بعض .

أي : كل هذه النعم جعلها رزقاً للخلق ، ثم قال :

« وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتَةً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ » (١١) .

أي : أحيا بالمطر أرضاً مجدبة ، فأنبث العشب ترعاه الماشية ، ومثل سبحانه لإحياء الموتى ، وبعثهم من القبور ، بإحيائه للأرض المجدبة فقال : « كذلك الخروج » أي من القبور .

بعد ذلك ، أخذت الآيات التالية تستعرض الأمم المكذبة لرسول الله .. يذكر الله فيها ما أنزله بهم من نعمة . وفي ذلك تسلية لرسول الله عن تكذيب المكذبين له ، وترهيب لمن كذبه خشية أن يصيبه ما أصاب الأمم المكذبة من العذاب .. قال تعالى :

« كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ » (١٢) .

أي كذبت قبل قريش .. « الرس » البئر التي لم تطو أي : لم تبني ، واختلف المفسرون في تحديد موضع البئر .. وفي النبي المرسل إلى أصحاب الرس وليست العبرة في تحديد موضعهم ، أو تعيين نبيهم ؛ وإنما العبرة بإهلاكهم لما كذبوا الرسول المرسل إليهم ، ثم قال تعالى :

« وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ » (١٣) ، أي أمته « وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ » .

الأيكة : واحد الأيك ، وهو الشجر الكثير الملتف .. كذبوا رسولهم شعبياً ، فأهلكهم الله .

« أصحاب الرس » البئر : رموا نبيهم في البئر . « أصحاب الأيكة » سكان الفيضة الكثيفة الملتفة الشجر .

« وَقَوْمٌ تَبِعَ ، وهو « تَبَعَ » الحميري باليمن ، كُلُّ كَذَّبَ الرُّسُلَ
فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) . »

أي : كل أولئك كذبوا رسل الله إليهم ، فاستوجبوا ما توعد الله به المكذبين
لرسله من العذاب ..

وعاد سبحانه يقرر البعث بقوله :

« أَفَعَيَيْنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ » .

أي : أفعجزنا عن الخلق الأول أي ابتداء الخلق حتى يتوهم منكرو البعث
عجزنا عن إعادته وبعثه ، ثم قال تعالى :

« بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥) » .

« في لبس » أي في شك ، والخلق الجديد : المراد به البعث بعد الموت وحيث
كان البعث بعد الموت مخالفاً للعادة المألوفة أنكروه ، وصاروا في شك منه ..
ثم عرض سبحانه لخلق الإنسان ، ووقوفه على خطرات قلبه ، وما تحدثه به
نفسه ، وفي ذلك دلالة على قدرته وسعة علمه ، قال تعالى :

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ
أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (١٦) » .

أقرب إليه من كل شيء ، من حبل الوريد .. و « حبل الوريد » : عرق كبير
في العنق والمراد : قرب علم الله من العبد ، وإطلاعه على كل أمر من أموره . ثم
أخبر سبحانه عن الملكين الموكلين بإحصاء وكتابة أعمال العبد فقال :

« قوم تبع » الحميري ملك اليمن . « أفعيمنا بالخلق » أفعجزنا عنه . « في لبس » خلط أو
شبهة . « حبل الوريد » عرق كبير في العنق .

« إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ (١٧) » .

أي : عن اليمين ملك ملازم وقاعد يكتب عليه الحسنات ، وعن الشمال ملك ملازم وقاعد يكتب عليه السيئات .

« مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (١٨) » .

أي : ما يتلفظ العبد بكلمة إلا سجلها عليه « رقيب » بمعنى : ملك حافظ لها « عتيد » أي : حاضر أينما كان !

وأخذت الآيات بعد ذلك تصف المرحلة الأخيرة لنهاية بني آدم ، وما يكون بعدها من البعث والحساب والجزاء .. قال تعالى :

« وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ » .

تلك حالة المحتضر الذي نزل به الموت يعاني سكراته .. أي : شدائده وكربه فتكشف له عن حقيقة الموت الذي كان يحيد ، أي : يفر منه ويحاول أن يبتعد عنه .. قال تعالى :

« ذَٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ (١٩) » .

وقيل : تكشف له سكرات الموت وما يؤول إليه أمره من سعادة وشقاء . ثم ذكر سبحانه البعث بقوله :

« وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ (٢٠) » .

أي : حين ينفخ في الصور نفخة البعث ، ذلك اليوم هو يوم الوعيد ، أي : اليوم الذي يحقق فيه الوعيد للكفار بالعذاب .. وأخذ يفصل سبحانه في كيفية ذهاب الناس إلى المحشر فقال :

« يتلقى المتلقيان » يثبت ويكتب الملائكة . « قعيد » ملك قاعد . « رقيب عتيد » حافظ لأقواله معد حاضر . « سكرة الموت » شدته وغمرته . « تحيد » تفر وتهرب .

« وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ » (٢١) .

أي معها ملك يسوقها ، وآخر يشهد عليها بأعمالها ..

« لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا » .

أي : في تشاغل عما تعانیه اليوم من الأهوال والشدائد ..

« فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ » (٢٢) .

أي : كشف عنك ما كان يغطي عينيك وقلبك وبصرك في الدنيا .. فأصبح
بصرك اليوم نافذاً قوياً ، يبصر ما كنت تنكره في الدنيا .

ثم أخبر سبحانه عن الملك الموكل بعمل الإنسان يحصيه عليه ، فقال :

« وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ » (٢٣) .

أي هذا الذي حفظته عليه من الأعمال معد محضر بلا زيادة ولا نقصان .
وقيل بل الملك الذي يسوق ابن آدم يخاطب الرب ويقول : هذا ابن آدم الذي
وكلتني به قد أحضرته .. وعندئذ يأمر الله الملكين : السائق ، والشهيد ، أن
يلقيا في جهنم كل كفار معاند للحق ، قال تعالى :

« أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ » (٢٤) .

وأخذ سبحانه يعدد في أوصاف هذا الكفار العنيد فقال :

« مَنَاعٌ لِلْخَيْرِ » أي يمنع الحق الواجب عليه في ماله ، وهو الزكاة ..

لا يخرجها ولا يسخو بصدقة « مُعْتَدٍ » .

أي متجاوز للحد فيما ينفقه ، وقيل : معتد ظالم .. لا يقر بالتوحيد .

« غطاءك » حجاب غفلتك . « حديد » نافذ قوي . « عنيد » شديد العناد والمجادلة للحق .

« مُرَرِيبِ (٢٥) » .

أي : في التوحيد ، فيجعل مع الله إلهاً آخر .. يشركه مع الله في عبادته .. يدعو ، أو يستعين به ، أو يرجوه ويخافه ، أو يستغيث به ، ويتوكل عليه ، أو يذبح له وينذر ، فهو جدير بأن يقذف في العذاب الشديد في جهنم ، قال تعالى :

« الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ (٢٦) »

وعندما يؤمر بإلقاء الكافر في النار ، يحتج قرينه أي : شيطانه الذي كان يغويه في الدنيا قائلاً : ما أخبر الله به حيث يقول :

« قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ » .

أي : يتبرأ منه ويقول : يا رب لم أكن لأضله .

أي : كان في نفسه ضالاً قابلاً للباطل .

« وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ (٢٧) » .

وعندما يطول الجدل بين الإنسي وقرينه الجنى بين يدي الجبار ، فالإنسي يقرر أن الشيطان سبب إضلاله ، والشيطان يزعم غير ذلك .. عندئذ يقطع الله الجدل بينهما والخصام بقوله :

« قَالَ » أي سبحانه « لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ

بِالْوَعِيدِ (٢٨) » .

أي : قدمت إليكم بالإنذار على لسان الرسل وأنزلت الكتب .. فقامت بذلك عليكم الحجة ، ثم قال تعالى :

(مريب) شاك في دينه . (ما أطفئته) ما قهرته على الطغيان والغواية .

« مَا يُبَدِّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ » .

أي : لا تبدل عندي لقولي ، ولا تغيير لقضائي الذي قضيته بتمذيب الكافرين ، وملء جهنم بهم .

« وَمَا أَنَا بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ (٢٩) » .

أي : لست أظلم أحداً فأعاقبه من غير جرم .. قال تعالى :

« يَوْمَ تَقُولُ لِحَبَّيْمٍ هَلْ أَتَمَلَّاتِ وَقَوْلُ هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ (٣٠) » .

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية : « يخبر الله تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة : « هل امتلأت » وذلك لأنه تبارك وتعالى وعدها أن سيملؤها من الجنة والناس أجمعين ، فهو سبحانه يأمر بمن يأمر به إليها وهي تقول « هل من مزيد » أي : هل بقي شيء تزيدوني ؟ ! هذا هو الظاهر من سياق الآية وعليه تدل الأحاديث » .

وبعد أن ذكر سبحانه تسع النار بأعدائه ، ذكر الجنة ودنوها لأوليائه .. قال تعالى :

« وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ (٣١) » .

أي : قربت الجنة ، وأدנית من المتقين بحيث ينظرون إليها قبل دخولها .. ويقال لهم :

« هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ (٣٢) » .

أي : هذا الذي تشاهدونه ، هو ما كان يوعد به كل رجاع عن ذنوبه .

(أزلفت الجنة) قربت وأدנית . (أواب) رجاع إلى الله بالتوبة .

إلى طاعة الله ورضوانه و « حفيظ » أي حافظ لأوامر الله فيفعلها .. ولنواهيها فيتركها .. واستمر سبحانه في وصف من يستحق الجنة فقال :

« مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ (٣٣) » .

أي : خاف الله في السر حيث لا يراه أحد إلا الله فأطاعه — ولقي الله يوم القيامة بقلب منيب ، أي خاضع إليه .

« ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (٣٤) » .

أي : يقال لأهل هذه الصفات : ادخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم ، وقيل : بسلام من الله ومن ملائكته وقد كتب الله لهم فيها الخلود ولا يخرجون منها ولا يموتون .

وأخبر سبحانه أن لهم في الجنة كل ما يطلبونه ويشتونه من النعيم المقيم ولهم زيادة من النعيم من عند الله مما لم يسألوه أو يخاطر لهم على بال .. قال تعالى :

« لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ (٣٥) » .

وقيل : إن المراد بالمزيد هو النظر إلى وجه الرب الكريم ، يتمتعون به كما يحجب الكفار عن رؤيته .

وانتقلت الآيات بعد ذلك إلى تخويف قريش بأس الله ونقمته كما انتقم من الأمم المكذبة ممن كان قبلهم . وقد كانوا أشد منهم قوة ، قال تعالى :

« وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ » أي : كثيراً ما أهلك الله قوماً « هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا » أي : أكثر من قريش قوة وبأساً

(بقلب منيب) مقبل على طاعة الله . (كم أهلكنا) كثيراً أهلكنا . (قوت) أمة . (بطشاً) قوة أو أخذاً شديداً في كل شيء .

« فَتَنْقَبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ » (٣٦) .

أي : طوفوا واضربوا في الأرض ابتغاء المكاسب أكثر مما تصنع قريش ..
فهل كان لهم من محيص ، أي : من مفر من قضاء الله ؟ حين نزل بهم ، وهل نفعهم
ما جمعوه من أموال في رد العذاب !

ثم وجه سبحانه الأنظار إلى أخذ العبرة من إهلاك الكاذبين والاتعاظ
بمصيرهم فقال :

« إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ
وَهُوَ شَهِيدٌ » (٣٧) .

أي : لعبرة لكل صاحب قلب واع ، وقيل لكل صاحب عقل ، واستمع
القرآن واستمع ما يلقي إليه من وعظ لا يحدث نفسه بغيره ، فهو شهيد ، أي :
حاضر القلب ، ليس بغافل ، ولا ساه .

وعاد سبحانه يقرر البعث عن طريق الاستنتاج واستخدام العقول في
التفكير فقال :

« وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ
وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ » (٣٨) .

أي : لم يصبه من إيجاد هذا الخلق العظيم تعب ولا إعياء .. ومن قدر على
هذا الخلق العظيم ولم يصب منه تعب ولا إعياء .. فهو قادر على إحياء الموتى
لن يمجزه ذلك ..

(فنقبوا في البلاد) طوفوا في الأرض ضد الموت . (محيص) مهرب ومفرق الموت .
(لغوب) تعب وإعياء .

ثم أمر الله رسوله بالصبر على أذى المكذبين من قومه وما يرمونه به .. كما أمره بالتسبيح قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، قال تعالى :

« فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩) » .

أي : صلِّ حمداً لله ، فالمراد بالتسبيح الصلاة ، والمراد بها « قبل طلوع الشمس » صلاة الصبح وبما « قبل الغروب » صلاة العصر .

« وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ » .

وصل من الليل ، والمراد بهذه الصلاة صلاة المغرب ، والعشاء ، وقيل المراد بها التهجد ، وصلاة النافلة في الليل .

« وَأَذْبَارَ السُّجُودِ (٤٠) » .

قيل : المراد بذلك التسبيح في أدبار الصلوات أو النوافل بعد المكتوبات .

ثم أمر الله الرسول ﷺ - والأمة معنية بالخطاب - قائلا :

« وَأَسْمِعْ » قيل : المعنى أي : انتظر « يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ

مَكَانٍ قَرِيبٍ (٤١) » .

والمنادي هو إسرافيل الذي ينفخ في الصور .. قيل : إنما وصفه بالقرب لأنه يسمعه جميع الخلق ، وقيل : المكان صخرة بيت المقدس .

« يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ » .

أي : يسمعون النفخة الثانية تأتي بالحق أي البعث الذي كذب به الكافرون .

(سبح بحمد ربك) تزهه تعالى حامداً له . (أدبار السجود) أعقاب الصلوات .
(يسمعون للصيحة) نفخة البعث .

« ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ (٤٢) » .

أي : ذلك اليوم ، هو يوم الخروج من القبور .

ثم قرر سبحانه كمال قدرته على بدء الخلق وإعادته بعد الموت فقال :

« إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ (٤٣) » .

يحيي سبحانه أي : يوجد الخلق في الدنيا ويميتهم فيها عند انقضاء آجالهم ، وإليه المسأل والمرجع في الآخرة للحساب والجزاء ، ثم قال تعالى :

« يَوْمَ تَشْهَقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا » .

أي : يخرجون سراعاً من القبور يوم تنفلق الأرض عنهم .

« ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ (٤٤) » .

أي : إعادة الموتى إلى الحياة ، وحشرهم للحساب هيئن ويسير على الله .

ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه بما يقوله المشركون في تكذيبهم لرسول الله ﷺ ، قال تعالى :

« نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ » .

أي : لست بالذي تجبرهم على الهدى ، وتقسرهم على الإسلام ، وإنما بعثت مبلغاً ومذكراً ، وأمره سبحانه أن يستمر على تذكيره ووعظه بالقرآن ، وإنما يتذكر ويتعظ بالقرآن من يخاف الله ووعيده للكافرين بالعذاب الأليم ، قال تعالى :

« فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ (٤٥) » .

« تشقق » تنفلق . « سراعاً » مسرعين إلى الداعي . « يجبار » بوال تقهرهم على الإيمان .

تفسير سورة الذاريات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالذَّارِيَّاتِ ذُرُوءًا (١) فَالْحَامِلَاتِ وِرْقًا (٢) فَالْجَارِيَّاتِ يُسْرًا (٣) فَالْمُقَسَّمَاتِ أَمْرًا (٤) » .

هذه جملة أقسام أقسم الله بها - والله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته - أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله ربه - فأقسم سبحانه ب (الذاريات) وهي الرياح تثير التراب وتذروه ، أي تفرقه في الفضاء . وأقسم ب (الحاملات وقرأ) السحاب يحمل حملاً ، أي يكون مثقلاً بالماء . وأقسم ب (الجاريات يسراً) السفن تجري في الماء جرياً سهلاً - وأقسم ب (المقسمات أمراً) الملائكة تنزل بأمر الله ؛ تقسم بين العباد ما أمرت بقسمته من الأمطار والأرزاق والآجال ؛ وكل ذلك يدل دلالة واضحة على قدرة الله وكمال صنعه . ثم ذكر سبحانه المقسم عليه وأخبر أن الجزاء على الأعمال والحساب عليها واقع لا محالة ؛ قال تعالى :

« إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ (٥) وَإِنَّ الدِّينَ » .

أي الحساب والجزاء « لَوَاقِعٌ (٦) » .

ثم كرر سبحانه القسم بنوع آخر من مخلوقاته ، فأقسم بالسماء ذات الحبك ؛

(والذاريات ذروراً) أقسم بالرياح تذرو التراب وغيره . (فالحاملات وقرأ) السحب تحمل الأمطار . (فالجاريات يسراً) السفن تجري بسهولة في البحار . (فالمقسمات أمراً) الملائكة تقسم المقدرات الربانية . (إنما توعدون) من البعث (جواب القسم) . (الدين) الجزاء .

التفسير الميسر - الثالث «هـ»

أي ذات الحسن والبهاء ، والخلق المستوي ، ليوجه الأنظار بهذا القسم إلى اضطراب المشركين في أقوالهم عن الرسول وعن القرآن - فقالوا عن الرسول انه ساحر ، وقالوا إنه مجنون - وقالوا عن القرآن إنه سحر أو شعر أو كهانة ، وكل هذه أقوال باطلة تصرف عن الهداية والإيمان كل من أضله الله . قال تعالى :

« وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ (٧) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُتَخَلِّفٍ (٨) يُؤَفِّكُ عَنْهُ مَنْ أَفَكَ (٩) » .

ف (يؤفك) أي يصرف - ثم لعن سبحانه أصحاب هذه الأقوال المختلفة المتضاربة الذين هم في غفلة وعمى لاهون وقد تمادوا في الطغيان يسألون الرسول استبعاداً وتكذيباً عن يوم الجلاء ويقولون متى يكون؟ ورد عليهم سبحانه بأن الجزاء سوف يكون في اليوم الذي يدخلون فيه النار وفيها يعذبون وتقول لهم خزنتها : ذوقوا عذابكم - هذا العذاب الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا . قال تعالى :

« قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (١٠) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ (١١) يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (١٢) هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (١٣) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (١٤) » .

وبعد أن ذكر سبحانه المكذبين بيوم الجزاء المبطلين في أقوالهم عن الرسول والقرآن - أخذ يصف ما أعده للمؤمنين في الآخرة من النعيم المقيم فذكر أنهم ينعمون في جنات تجري فيها العيون ، ويتقبلون كل ما أنعم الله به عليهم من

(ذات الحبك) الطرق التي تسير فيها الكواكب . (يؤفك عنه) يصرف عن الحق الآتي به الرسول . (قتل الخراصون) لعن الكذابين . (غمرة) جهالة غامرة . (ساهون) غافلون عما أمروا به . (أيان يوم الدين) متى يوم الجزاء (إنكار له) . (يفتنون) يجرقون ويعذبون .

النعم راضية به نفوسهم ، وأوضح سبحانه أن سبب هذا النعم إحسانهم الأعمال في الدنيا ، فقد كانوا يقضون أكثر الليل في تهجد وعبادة لا ينامون إلا القليل منه - في وقت السحر كانوا يستغفرون الله تعالى من ذنوبهم وهو ثلث الليل الآخر ، أرجى ساعات الإجابة - وخصصوا من أموالهم جزءاً مقدراً معلوماً لمساعدة السائلين الذين يتعرضون لطلب الإحسان من ذوي الحاجة والفقر ، أو لمواساة المحرومين ؛ وهم من حرموا من المال بأي وسيلة ، سواء كان الحرمان لجائحة أصابتهم ، أو لأنهم لا يحسنون التكسب . قال تعالى :

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (١٥) آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ (١٦) كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (١٧) وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (١٨) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (١٩) » .

وبعد أن ذكر أوصاف المتقين وما أعد لهم من النعم ، انتقلت الآيات تسرد شيئاً من الأدلة المحسوسة على قدرة الخالق العظيم . وهي عبر للمؤمنين ازدادوا بها يقيناً بالله إلى يقينهم - فأرض ذات فجاج تضم ألواناً من المخلوقات هي دلالة واضحة على قدرة القادر العظيم ، وفي التدرج في خلق الإنسان من نطفة فعلة فمضغة إلى تمام الخلق ، آية لمن ينظر بعين الاعتبار . قال تعالى :

« وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (٢٠) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (٢١) » .

(يهجعون) ينامون . (بالأسحار) أواخر الليل . (المحرومون) الذي حرم الصدقة لتعففه عن السؤال مع حاجته .

ووجهت الآية التالية أنظار العباد إلى أعظم سبب يحصل به تيسير الرزق ؛ وهو المطر ينزل من السماء بالخير والبركات . قال تعالى :

«وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ» أما قوله تعالى : « وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) » .

أي من الثواب والجزاء في الآخرة ، كله مقدر مكتوب في السماء . وأقسم سبحانه أن ما ذكره من أمر الرزق في الدنيا والجزاء في الآخرة حق لا مرية فيه يجب أن يجزم المرء بوقوعه كما يجزم بأنه قادر على النطق لا شك عنده في ذلك . قال تعالى :

«فَوَرَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ(٢٣)» .

وانتقلت الآيات بعد ذلك تسرد قصص بعض الرسل وأخبارهم مع أمهم ؛ بدأها سبحانه بقصة إبراهيم مع ضيوفه الملائكة فقال (هل أتاك) والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ، ومعناه : هل جاءك خبر بما حدث بين إبراهيم وضيوفه من الملائكة ؟ ووصفهم بالمكرمين لأنهم مكرمون عند الله ، قدموا عليه وسلموا : فردّ التحية واستنكر أمرهم لأنهم غرباء لا يعرفهم ؛ وقام بواجب الضيافة ؛ فأسرع إلى أهله ومال إليهم وهو معنى « راغ » وجاءهم بمجمل سمين مخوذ من خيار ماله ، وقربه إليهم ليأكلوا منه فامتنعوا ، فعرض عليهم أن يجيبوا دعوته لهم بالأكل قائلا (ألا تأكلون) وأضمر في نفسه الخوف منهم ، فطمأنوه بقولهم (لا تخف) ، وأردفوا ذلك ببشارته بمولود يولد له ، يكون من حملة العلم وأهل المعرفة بالله ودينه .

وسمعت زوجة إبراهيم بهذه البشارة ، فأقبلت عليهم في صبيحة وضجة

ضاربة وجهها بيديها تعجباً من إتيانها بالولد وهي في سن اليأس (عجوز عقيم)
أي ألد وقد غدوت عجوزاً وكنت في صباي عقيماً ؟ فأجابها الملائكة بقولهم
(كذلك قال ربك) أي نحن نخبرك عن الله ، والله حكيم في أعماله ، علم
بمصالح عباده .. قال تعالى :

« هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (٢٤) ، إِذْ دَخَلُوا
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَّمَ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (٢٥) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ »
أي مال وأسرع إليهم خفية « فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (٢٦) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ ،
قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٢٧) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ، قَالُوا لَا تَخَفْ ،
وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (٢٨) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ ، فَصَكَّتْ
وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (٢٩) قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ ؛ إِنَّهُ
هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٣٠) . »

وبعد أن عرف خليل الله إبراهيم أن ضيوفه ملائكة مرسلون من عند الله ،
أخذ يستوضحهم عن الأمر الذي أمروا به ، فأخبروه أن الله تعالى أرسلهم إلى
قوم لوط بالعذاب لإجرامهم ، وسوف يلقون عليهم حجارة من طين معلمة
مكتوباً على كل حجر اسم من يرمى به ، أعدها الله للمسرفين . قال ابن عباس
للمسرفين أي المشركين ، لأن الشرك أعظم الذنوب - ولقد أخرج الله قبل
إهلاكهم كل من كان في قرية لوط من المسلمين ولم يكن فيها غير أهل بيت
واحد ممن أسلم وآمن بنبي الله لوط ، والبيت هو بيت لوط فيه بنتاه . ولقد ترك
الله القرية بما أنزل عليها من العذاب ، عبرة لمن يعتبر ، ممن يخاف عذاب الله المؤلم

(ضيف إبراهيم) أضيافه من الملائكة . (فراغ إلى أهله) ذهب إليهم في خفية من ضيفه .
(فأرجس منهم) أحس في نفسه منهم الخوف . (صرة) صيغة ماضية . (فصكت وجهها) لطمته بيدها .

من المؤمنين ، لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالعبر . قال تعالى :

« قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (٣١) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ (٣٢) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (٣٣) مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (٣٦) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٣٧) » .

ثم ذكر سبحانه قصة نبي الله موسى ، حين أرسله إلى فرعون بالأدلة والبراهين الواضحة ، فأعرض فرعون عن الإيمان به معتزاً بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم كالركن الذي كان يقوى به البنيان - ورمى نبي الله موسى بالسحر والجنون ، فانتقم الله منه وأغرقه وجنوده في البحر ملوماً على كفره وعناده وجنوده - ففي قصة موسى مع فرعون وانتقام الله منه ومن قومه عبرة لمن يعتبر .

وفي إهلاك عاد لما كذبوا رسول الله هوداً ، عبرة أيضاً إذ أرسل الله عليهم ريحاً وصفها بأنها عقيم ، لا خير ولا بركة فيها أي لا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً ، فلم تبق الريح منهم ولا من أموالهم ومواشيهم شيئاً إلا جعلته بالياً هالِكاً .

وفي إهلاك ثمود ، حين كذبوا رسول الله صالحاً ، عبرة أيضاً لمن يعتبر ،

« فَمَا خَطْبُكُمْ » فما شأنكم الخطير . « مُسَوَّمَةً » معلة .

وذلك حين عقروا الناقة - أنذرهم رسول الله صالح بالعذاب فلم يكثرثوا ،
وقادوا في الطغيان ، فأرسل عليهم الصاعقة أخذتهم بالنهار وهم ينظرون
إليها ، ولم يستطع أحد منهم الهرب والإفلات ، ولم يقدرُوا على الانتصار لأنفسهم
مما نزل بهم .

وفي إهلاك قوم نوح ، قبل هذه الأمم المكذبة ، عظة وعبرة لأنهم خرجوا
عن أوامر الله وانتهكوا حرمانه ، قال تعالى :

« وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨)
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ ، وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (٣٩) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ،
فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (٤٠) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ
الرِّيحَ الْعَقِيمَ (٤١) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ
كَالْرَّمِيمِ (٤٢) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ (٤٣) فَعَتَوْا
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (٤٤) فَمَا
أَسْتَطَعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (٤٥) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ
قَبْلُ ، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (٤٦) » .

وانتقلت الآيات بعد ذلك تذكر جملة من الأدلة على ربوبية الله وعظيم
قدرته ، فذكرت أنه سبحانه خلق السموات (بأيد) أي بقوة ، ذكر ذلك
ابن عباس وغيره من مفسري السلف . وهو سبحانه القادر العظيم على إيجاد
هذا الخلق العظيم ، حيث جعله رقيقاً من غير عماد ، واسع الأرجاء - والأرض

« فتولى بركنه » أعرض بجنوده عن الإيمان . « وهو ملِيم » آت بما يلام عليه من الكفر .
« الريح العقيم » المهلكة لهم ، القاطعة لنسلهم . « فعتوا » فاستكبروا . « فأخذتهم الصاعقة »
أهلكتهم صيحة أو نار من السماء .

فرشها ، أي مهدها وجعلها صالحة للسكنى والانتفاع بها ، فنعم الخالق العظيم .
ومن جميع صنوف المخلوقات خلق صنفين مختلفين : فخلق سماءً وأرضاً وليلاً
ونهاراً ، وشمساً وقمرأ ، وذكرأ وأنثى ، ليكون ذلك حافزاً على العظمة
والتذكرة بقدرة الله تعالى ، ودليلاً على ربوبية الخالق العظيم ، وليفر العباد من
ذنوبهم إليه سبحانه بالتوبة كما أمر بذلك وإلى طاعته والعمل بما يرضيه ، فكما
أنه فرد في الخلق والتصوير فهو فرد في الألوهية والتدبير ، ولهذا أنذر الرسول
ﷺ العباد ، وخوفهم عقوبة الله ، وأمرهم أن لا يجعلوا له سبحانه شريكاً في
العبادة ، فالعبادة حق لله ، وصرفها لغير الله شرك بالله وقد توعده الله المشرك
بنار الجحيم . قال تعالى :

« وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (٤٧) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا
فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (٤٨) وَمَنْ كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ (٤٩) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥٠) وَلَا
تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ ، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (٥١) » .

بعد هذا أخذ سبحانه يعزي الرسول ﷺ ، عن كفر قومه به ، وتكذيبهم
له ، ورميهم إياه بالسحر والجنون ، ويذكر له أنهم كأسلافهم المكذبين لرسول
الله ، كانوا كلما جاءهم رسول من عند الله رموه بالسحر والجنون ، وتساءل
سبحانه قائلاً : (أتواصوا به) أي هل أوصى بعضهم بعضاً بهذه المقالة ، حتى
قال المتأخر نفس مقالة المتقدم ، ثم أجاب سبحانه على هذا التساؤل قائلاً :
(بل هم قوم طاغون) أي لكنهم طغاة تشابهت منهم القلوب ، فتطابقت
الأفعال ، قال تعالى :

« بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ بِقُوَّةٍ وَقُدْرَةٍ . « إِنَّا لَمُوسِعُونَ » لِقَادِرُونَ . « الْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا » مَهْدْنَاهَا
كَالْفِرَاشِ . « فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ » الْمُسَوِّونَ الْمَصْلُوحِينَ . « خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ » صَنْفَيْنِ وَنَوْعَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ .
« فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ » فَاهْرَبُوا مِنْ عِقَابِهِ إِلَى ثَوَابِهِ .

« كَذِبُكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ » (٥٢) أَتَوَاصُوا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٥٣) .

ثم أمر الله الرسول ﷺ بالإعراض عنهم ، فلا لوم عليه بعد أن أدى الرسالة أتم الأداء وأكملها ، وأمره باستدامة التذكير مخبراً إياه أن الذكرى لا ينفع بها غير المؤمنين ، حيث قد شرح الله صدورهم للإيمان . قال تعالى :

« فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ » (٥٤) وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (٥٥) .

ثم عرض سبحانه الحكمة من خلق الجن والإنس ؛ وهي عبادته وحده دون سواه ؛ وتوحيده وإخلاص الدين له ؛ وأوضح أنه لم يخلق الخلق عبثاً ؛ أو ليتكثر بهم من قلة . كما أنه لا يريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقه ، أو يرزقوا أنفسهم ؛ ولا أن يطعموا عباده . قال البغوي : وإنما أسند الإطعام إلى نفسه ، لأن الخلق عيال الله ، كما جاء في الحديث : « يقول الله يا ابن آدم ، استطعمتك فلم تطعمني » أي فلم تطعم عبدي . اهـ .

وقيل أيضاً في معنى (وما أريد أن يطعمون) أي أنه سبحانه منزّه عن الأكل والشرب وكل صفات البشر ، وأخبر سبحانه أن بيده رزق جميع العباد ، وأنه المقتدر على كل ما أراده ويريده . ثم أخذ سبحانه يتوعد الكفار لاستعجالهم العذاب ، ويذكر أن لهم نصيباً كبيراً منه ، وهو معنى قوله تعالى : (ذنوباً) كنصيب أمثالهم في الكفر الذين أهلكتهم الله ، كقوم نوح ، وعاد ، وثمود . وأصل الذنوب في اللغة ، الدلو العظيمة المملوءة . فلا يستعجلوا العذاب فإنه واقع بهم لا محالة ، فالويل لهم منه يوم القيامة . ذلك اليوم الذي وعد الله فيه بالجزاء . قال تعالى :

« وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُوا (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ (٥٩) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ (٦٠) » .

تفسير سورة الطور

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« وَالطُّورِ (١) وَكِتَابٍ مُّسْتَوٍ (٢) فِي رَقٍّ مُّنشُورٍ (٣)
وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ (٤) وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ (٥) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ
(٦) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ (٧) مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ (٨) » .

أقسم الله سبحانه بالطور ، وهو الجبل الذي كلم الله عليه رسوله موسى .
وأقسم بالكتاب المسطور في رق منشور - فالكتاب هو القرآن ، أو جميع
الكتب المنزلة ، أو هو اللوح المحفوظ . والمسطور : هو المكتوب . ومعنى (في
رق منشور) في الصحيفة أو الجلد الذي كتب فيه الكتاب المسطور ، وأصل
الرق : الجلد ، والمنشور : الذي ينشر ويقرأ على الناس ، فيكون معنى الآية :
يقسم الله تعالى بالكتاب المكتوب في الصحيفة التي تنشر وتقرأ .

وأقسم سبحانه بـ (البيت المعمور) وهو بيت في السماء السابعة كالكمة في
الأرض ، يدخله كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ، يطوفون به ويصلون فيه ثم
لا يعودون إليه .. سمي بالمعمور ، لعبادته بالقاصدين والعابدين من الملائكة .

وأقسم سبحانه بـ (السقف المرفوع) أي بالسماء - وأقسم بـ (البحر المسجور)
والمراد به ، بحار الدنيا . والمسجور هو المملوء ؛ والمتوقد المتأجج ؛ كما جاء في
الحديث « إن البحر يسجر يوم القيامة فيكون ناراً » . أقسم سبحانه بكل

(والطور) الجبل الذي كلم الله عليه موسى . (كتاب مسطور) مكتوب على وجه
الانتظام . (رق) ما يكتب فيه . (منشور) مبسوط غير مختوم عليه . (البيت المعمور)
هو بيت في السماء أو الكمة . (البحر المسجور) الموقد ناراً يوم القيامة .

هذه المخلوقات الدالة على قدرته ؛ أن عذابه واقع بأعدائه ، لا أحد يستطيع أن يدفعه عنهم ؛ وسوف ينزل بهم العذاب يوم القيامة ؛ ذلك اليوم الذي تضطرب فيه السماء ؛ فتتحرك وتموج في بعضها موجاً ، وتذهب فيه الجبال عن أماكنها فتصير هباء ، فإيا لشديد عذاب المكذبين في ذلك اليوم .

ووصف سبحانه المكذبين بقوله : (الذين هم في خوض يلعبون) أي كانوا في الدنيا يخوضون في الباطل ، ويتخذون دينهم هزواً ولعباً ، فيجزأؤهم يوم القيامة أن يدفعوا إلى النار دفعاً بعنف وجفوة . ويقول لهم خزنتها (هذه النار التي كنتم بها تكذبون) أي في الدنيا ، أفهذا الذي تشاهدونه من العذاب والهوان ، سحر أم أنتم لا تبصرون كما كنتم في الدنيا لا تبصرون الحق ؟ يقال لهم ذلك تأنيباً ثم يؤمرؤا بدخولهم النار ، ويقال لهم : ذوقوا حرها ، وقاسوا شدتها ، سواء صبرتم على عذابها أم جزعتم منه فلن يظلمكم الله بهذا العذاب ، إنما يجزيكم به على سوء أعمالكم في الدنيا . قال تعالى :

« يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا (٩) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا (١٠) فَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ (١١) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ (١٢) يَوْمَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ نَارٍ جَهَنَّمَ دَعَاً (١٣) هَٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (١٤) أَفَسِحْرُ هَٰذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ (١٥) أَصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٦) » .

وبعد أن أخبر سبحانه عن حال المكذبين ومصيرهم في الآخرة ؛ وصف

^١ « تمور السماء » تضطرب وتدور كالرحى . « فويل » هلاك ، أو حسرة . « خوض » اندفاع في الأباطيل . « يدعون » يدفعون بعنف وشدة . « اصلوها » ادخلوها ، أو قاسوا حرها .

حال عباده المتقين وما هم فيه من النعم ، فأخبر أنهم يتفكحون بما أعطاهم الله من أصناف المأكول والمشرب ، وجميع الملاذ ، وقد نجاهم من عذاب النار ويقال لهم : كلوا واشربوا أكلاً هنيئاً لا تنغيص فيه ولا كدر ، وذلك جزاء ما عملتم من الأعمال الصالحة في الدنيا . قال تعالى :

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ (١٧) فَكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَّعَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (١٨) كُلُوا وَأَشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (١٩) » .

ثم ذكر سبحانه لونا من ألوان النعم الذي هم فيه يرفلون فقال :

« مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ (٢٠) » .

أي صفت لهم السرر التي يجلسون ويتكئون عليها وجعلت وجوه بعضهم إلى بعض وجعل لهم زوجات من الحور العين . والحور جمع حوراء ، وهي شديدة بياض العين ، شديدة السواد فيها . والعين جمع عيناء ، وهي الكبيرة العينين مع جمال فيها . ثم ذكر سبحانه عاملاً آخر من عوامل سرور المؤمنين في الجنة ، وهو إلحاق أبنائهم بهم في المنزلة ، حيث ترفع درجة من نقص عمله من الأبناء إلى منزلة آبائهم ، دون أن ينقص من درجات الآباء ، ولا من ثواب أعمالهم . وذلك معنى قوله تعالى في الآية التالية (وما ألتناهم من عملهم من شيء) وهذا مقام الفضل منه سبحانه .

أما مقام العدل فهو ما أخبر عنه سبحانه بقوله : (كل امرئ بما كسب رهين) أي مرتبه بعمله ، لا يحمل عليه ذنب غيره ، سواء كان ذلك الغير أباً أو ابناً .

(فاكهين) متلذذين ناعمين . (سرر مصفوفة) موصول بعضها ببعض . (زوجناهم) قرناهم . (بحور عين) بنساء بيض نجل العميون ، حسانها .

قال تعالى :

« وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ (٢١) » .

واستمر سبحانه في وصف نعيم المتقين ، فذكر أنهم يزدادون على نعيمهم من أنواع الفاكهة وأصناف اللحوم مما تشتهيه نفوسهم . وأنهم يتعاطون في الجنة كأساً من الخمر ليست كخمر الدنيا ، لا تحملهم على التكلم باللفو ، وهو الباطل ، ولا الفحش والكذب الذي يأثمون به - أما خدمهم ، فكأنهم في الحسن والنضارة والبهاء ، اللؤلؤ المصون الذي لم يمسه أحد . قال تعالى :

« وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (٢٢) يَتَنَزَّعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ (٢٣) وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ (٢٤) » .

وعندما أمنوا من عذاب الله وصاروا إلى ما هم فيه من النعيم ، أقبل بعضهم على بعض يتحداثون عن ماضيهم في الدنيا ، وما كانوا فيه من خوفهم من الله إذ كانوا بين أهلهم ، وإشفاقهم من عذابه ، ويذكرون نعمة الله عليهم حيث أبدلهم من الخوف والاشفاق أمناً من عذابه ؛ ومنهم عليهم بالمغفرة ، ووقاهم عذاب السموم . والسموم اسم من أسماء جهنم ، وهو الريح الحارة التي تدخل المسام فسميت بها نار جهنم . وقالوا في محادثتهم معترفين بعظيم منة الله عليهم - (إنا كنا من قبل ندعوه ، إنه هو البر الرحيم) أي : كنا نتضرع إلى الله

(ما ألناهم) ما نقصناهم (رهين) رهون . (كأساً) خراً . أو إناء فيه خمر .
(لا لغو فيها) لا كلام ساقط فيها . (ولا تأثيم) ولا فعل يوجب الإثم . (لؤلؤ مكنون) مستور مصون في أصدافه .

ونخلص له الدعاء فاستجاب لنا فهو (البر) أي الصادق فيما وعد به المحسنين من عباده ، الرحيم بهم ، قال تعالى :

« وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ (٢٧) إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ ، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ (٢٨) » .

وانتقلت الآيات بعد ذلك ، يأمر الله فيها رسوله بالمداومة على التذكير والموعظة . ويعزيه عما رماه به قومه من السحر والجنون . قائلا :

« فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ » أي برسالة ربك وإنعامه عليك بالنبوة « يَكَاهِنُ وَلَا تَجْنُونَ (٢٩) » .

أي لست هذا ولا ذاك كما يزعمون - والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب . ويخبر بما يكون في المستقبل . والجنون من به مس من الجن . وأخذ سبحانه يرد على مزاعم المشركين حين قالوا عن الرسول أنه شاعر . وأنهم سوف ينتظرون به الموت الذي أدرك أسلافه ، أو حوادث الدهر ومصائبه . وأمر الله الرسول أن يرد عليهم قائلا : (تربصوا) أي : انتظروا بي الدوائر . فإني أنتظر لكم أسوأ العواقب مثل الذي تنتظرونه لي . قال تعالى :

« أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَ الْمُنُونِ (٣٠) قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ (٣١) » .

واستمر سبحانه في الإنكار عليهم قائلا :

(مشفقين) خائفين العاقبة . (عذاب السموم) الريح الحارة ، نار جهنم . (هو البر) المحب المطوف . (ريب المنون) صروف الدهر المهلكة .

« أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَسَ لَهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (٣٢) » .

أي أم تأمرهم عقولهم بهذا الكذب والتناقض في القول حيث قالوا عن الرسول أنه كاهن - ومجنون - وشاعر ، بل هم قوم تجاوزوا الحد في الطغيان .

واستمر سبحانه في الإنكار عليهم قائلا :

« أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ ؛ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ (٣٣) » .

أي : أم يزعمون أن الرسول افترى القرآن وأتى به من عند نفسه ، بل إن كفرهم هو الذي حملهم على هذه المطاعن لأنهم لا يؤمنون بالقرآن ، ثم تحداهم بقوله :

« فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (٣٤) » .

أي : إن كان في استطاعة الرسول أن يخلق قرآناً فليأتوا بمثل ما جاء به ، فإن أسباب القول لديهم متوفرة .

واستمر سبحانه في إنكاره عليهم مثبتاً ربوبيته وألوهيته قائلا :

« أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ (٣٥) » .

أي : أم خلقوا من غير خالق أنشأهم من العدم وذلك ما لا يصح أن يكون ، أم هم الخالقون لأنفسهم وذلك مستحيل ، فإذا بطل الأمران ، قامت عليهم الحجة ولزمهم الإقرار بخالق هو الله سبحانه وعبادته وحده دون سواه .

(قوم طاغون) يتجاوزون الحد في العناد . (تقوله) اختلقه من تلقاء نفسه .

واستمر سبحانه في إنكاره قائلا :

« أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ » أي أم خلقوا السموات والأرض ؟ والجواب بالبدهة لا « بَلْ لَا يُوقِنُونَ (٣٦) » .

أي لكن عدم إيقانهم بالحق هو الذي حملهم على الشرك وعدم توحيد الخالق . واستمر سبحانه في إنكاره عليهم قائلا :

« أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ » .

هل بيدهم أن يتصرفوا في الملك ؟ أو عندهم خزائن الله من المطر والرزق والنبوة فيعطوا ويمنعوا من شاءوا ويخصوا من أرادوا .

« أَمْ هُمُ الْمُصِيطِرُونَ (٣٧) » .

أي الأرباب القاهرون فلا يكونون تحت أمر ولا نهى وليس الأمر كذلك بل الله المالك المتصرف .

واستمر سبحانه في الإنكار عليهم قائلا : « أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ » هل لهم مصعد يرتفعون عليه إلى السماء يستمعون إلى الوحي فيعلمون أن ما هم عليه من الكفر حق فهم به مستمسكون وإذا كان كذلك فليأت من يستمع لهم بحجة تبين صدق ما يزعمونه « فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (٣٨) » .

وانتقل سبحانه ينكر عليهم ما نسبوه له من البنات حيث جعلوا الملائكة بنات الله مع كرههم للبنات وسفه عقولهم حيث نسبوا لله ما يكرهونه لأنفسهم . قال تعالى :

(المصيطرون) الأرباب الغالبون أو المسلطون .

« أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمْ الْبَنُونَ (٣٩) »

وفي سياق هذا الإنكار وجه سبحانه الخطاب للرسول ﷺ قائلا :

« أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (٤٠) » .

أي هل تسأل هؤلاء المشركين أجره على تبليغك للرسالة فهم من هذا الغرم يحملون ثقلاً زهدهم في الإسلام ومنعهم من قبوله .

واستمر سبحانه في الإنكار عليهم قائلا :

« أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (٤١) » .

أي هل عندهم علم بما غاب عنهم من علم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه ويخبرون الناس به .

واستمر سبحانه في الإنكار عليهم قائلا : « أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا » أي : مكرراً يكررونه بك ؛ والمعنى بالخطاب هو رسول الله ﷺ حين اجتمعوا في دار الندوة يتشاورون في أمره ويدبرون طريقة إهلاكه ، ولذلك قال :

« فَأَلْذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (٤٢) » .

أي : هم المجزيون بكيدهم وسوف يعود وبال مكرهم عليهم .

وختم سبحانه إنكاره عليهم بقوله :

أي يعتمدون عليه في رزقهم وجلب النفع وكشف الضر عنهم غير الله - ثم نزه نفسه سبحانه عن الشريك الذي يجعلونه له ويشركونه في العبادة معه من الأصنام والأوثان فقال :

« أَمْ لَهُمْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ » .

(من مغرم مثقلون) من التزام غرم متعبون . (هم المكيدون) المجزيون بكيدهم .

« سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٤٣) ».

ثم أخبر سبحانه عن شدة عنادهم ومكابرتهم في المحسوس بقوله :

« وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا » أى قطعة من السماء ساقطة عليهم لتعذيبهم لكابروا « يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ (٤٤) » .

أى ليس هذا غير سحب تراكم بعضه على بعض - لذلك أمر الرسول ﷺ بالإعراض عنهم حتى يعاينوا يوم هلاكهم وهو يوم القيامة أو يوم موتهم - وفي ذلك اليوم لا ينفعهم مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ، ولا ينصرون فيه من عذاب الله الواقع بهم . قال تعالى :

« فَذَرُهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ (٤٥) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ (٤٦) » .

ثم أخبر سبحانه أن للكافرين عذاباً في الدنيا قبل عذاب الآخرة - وهو القتل والقحط ، وابتلاؤهم بالمصائب والأمراض ، وذهاب الأموال والأولاد ، ولكنهم لا يعلمون ذلك - قال تعالى :

« وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ » أى قبل عذاب الآخرة .
« وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (٤٧) » .

وأمر رسوله ﷺ أن يصبر على أذاهم حتى ينزل بهم العذاب الذي حكم الله به عليهم ، وطمانته سبحانه بأنهم لم يبلغوا منه ما أرادوا من الفتك به فإنه برأى من الله وتحت حفظه ، ذكر هذا المعنى ابن كثير - وأمره أيضاً بالتسبيح

(كسفاً) قطعة عظيمة . (سحب مركوم) مجموع بعضه على بعض . (فيه يصعقون) يهلكون . (لا يغني عنهم) لا يدفع عنهم .

بحمده حين يقوم ، أي من كل مجلس يجلسه ليكون التسبيح خاتمة المجلس وكفارة له .

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ « من جلس مجلساً كثر فيه لفظه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت ، استغفرك وأتوب إليك ؛ إلا كان كفارة لما بينهما » وقال بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى : (فسبح بحمد ربك حين تقوم) أي لصلاة الظهر والعصر - وفي قوله تعالى (ومن الليل) أي حين تقوم من الليل لصلاة المغرب والعشاء (وإدبار النجوم) أي حين تقوم لصلاة الصبح وقيل غير ذلك والله أعلم . قال تعالى :

« وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا . »

وفي ذلك إثبات صفة العين لله تعالى إثباتاً يليق بجلال الله وعظمته .

« وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ (٤٨) وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ (٤٩) . »

• (بأعيننا) في حفظنا وحراستنا . (سبح بحمد ربك) سبحه واحمده . (إدبار النجوم) وقت غيابه بضوء الصباح .

تفسير سورة النجم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

«وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ» (١) مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ (٢)
وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (٤) عَلَّمَهُ
شَدِيدُ الْقُوَىٰ (٥) ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ (٦) وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ (٧)
ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى (٨) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ (٩) .

النجم إما أن يراد به الثريا أو جنس النجوم (إذا هوى) أي سقط منع
الفجر - أقسم الله سبحانه بالنجم : والله أن يقسم بما يشاء من مخلوقاته ، أما
المخلوق فلا يجوز أن يقسم إلا بالله - أقسم أن الرسول محمداً ﷺ وهو المعني
بقوله (صاحبكم) أي الذي تعرفونه منذ نشأته ، ما ضل عن طريق الهدى وما
غوى أي عدل عن الحق بعد ما عرفه . ولا يصدر في قوله عن الهوى وإنما يصدر
في تبليغه عن وحي إلهي نزل إليه بواسطة جبريل وعلمه إياه - مبلغاً عن الله -
وجبريل وصفه الله سبحانه أنه شديد القوى ، ووصفه أيضاً بأنه (ذو مرة)
أي صاحب قوة أو منظر حسن .

« فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ » .

أي : قام جبريل في صورته التي خلقه الله عليها الأفق عند مطلع

« هوى » غرب وسقط . « ما ضل صاحبكم » ما عدل عن الحق والهدى . « ما غوى » ما
اعتقد اعتقاداً باطلاً قط . « شديد القوى » جبريل عليه السلام . « ذو مرة » خلق حسن ،
أو آثار بديعة . « فاستوى » فاستقام على صورته الخلقية . « دنا » قرب جبريل من النبي صلى
الله عليه وسلم . « قاب قوسين » قدر قوسين أو ذراعين .

الشمس ، وذلك أن رسول الله ﷺ كان بجرا ، فطلع له جبريل من المشرق في صورته التي خلقه الله عليها ، فخرّ رسول الله مغشياً عليه ، فنزل جبريل في صورة آدميين وضمه إلى نفسه وهو معنى قوله تعالى : (ثم دنى فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنى) والتدلى هو النزول بقرب الشيء ، فكان جبريل من رسول الله ﷺ بقدر مسافة القوسين أو أقرب من ذلك . وقيل أيضاً (قاب قوسين) أى قدر ذراعين . والقوس الذراع يقاس بها كل شيء - وقيل أيضاً (قاب قوسين) أى مسافة ما بين الوتر من القوس وهو إشارة إلى تأكيد القرب - وقوله تعالى :

« فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (١٠) » .

أي أوحى الله إلى عبده الرسول محمد ﷺ ما أوحى به إليه بواسطة جبريل - وقيل أوحى إليه بقوله :

« أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ » إلى قوله « وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ » وقيل غير ذلك .

ثم أخبر سبحانه أن رؤية النبي ﷺ لجبريل على صورته التي خلقه الله عليها كانت حقيقية ؛ ولم يكذب فؤاده ما رآه بصره - وقيل ان الذي رآه النبي ﷺ هو سبحانه وكانت الرؤية بفؤاده ، حيث جعل الله بصره في فؤاده - روى ذلك عن ابن عباس - وكانت الرؤية ليلة الإسراء . قال تعالى :

« مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ (١١) » .

ثم وجه سبحانه الخطاب للمؤمنين قائلًا :

« أَفْتَمَرُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ » (١٢) .

أي : فتجادلونه على الشيء الذي رآه وعلمه وذلك أنهم جادلوه حين أسري به ﷺ ، وقالوا له يبعون تسقطه : صف لنا بيت المقدس وأخبرنا عن غير لنا في الطريق .

ثم عاد سياق الآيات إلى ما سبق من خبر الرؤية ، رؤية الرسول ﷺ لجبريل أو لله جل جلاله ، قال تعالى :

« وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ » (١٣) .

أي : ولقد رأى الرسول ﷺ جبريل مرة ثانية وكانت المرة الأولى في الأرض ، والثانية :

« عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ » (١٤) .

وعلى الرواية الثانية أن الرسول ﷺ رأى ربه مرتين بقلبه .

وسدرة المنتهى هي شجرة في السماء السادسة أو السابعة ، إليها ينتهي ما يعرج من الأرض فيقبض منها ، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها . وعند سدرة المنتهى تقع جنة المأوى ، وهي التي يأوي إليها المتقون من عباد الله أو تأوي إليها أرواح الشهداء . قال تعالى :

« عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ » (١٥) .

وكانت الرؤية المومى إليها كما أخبر الله بقوله :

(أفتأرونه) أفتجادلونه صلى الله عليه وسلم . (نزلة أخرى) مرة أخرى في صورته الخلقية .
(سدره المنتهى) التي إليها تنتهي علوم الخلائق . (جنة المأوى) مقام أرواح الشهداء .

« إِذْ يَغْشَى السُّدْرَةَ مَا يَغْشَى (١٦) » .

أي حين غطى السدرة ما غطاها من الملائكة وغير ذلك مما أبهم ، وتحدث النبي عنه ﷺ : « فغشيها ألوان ما أدري ما هي » .

ثم أخبر سبحانه عن كمال أدب الرسول ﷺ ، وأن بصره لم يتجاوز ما أمر برؤية ما مكنه الله من رؤيته في تلك الليلة - ولقد رأى من آيات الرب الدالة على قدرته وعظمته الآية الكبرى - قال تعالى :

« مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (١٧) لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (١٨) » .

ورد في صحيح مسلم في قوله تعالى : (لقد رأى من آيات ربه الكبرى) قال : رأى جبريل في صورته ، له ستائة جناح .

وانتقلت الآيات بعد ذلك يوبخ الله سبحانه فيها المشركين لعبادتهم غيره من الأصنام وهي اللات - والعزى - ومناة - كان كل صنم منها معبوداً لفريق من العرب في موضع معلوم . قال تعالى :

« أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ (٢٠) » .
أي أخبروني عن هذه المعبودات التي اتخذتموها - كيف يصح أن تكون شريكة لله في عبادته مع أنها لا تعقل - فضلاً عن أن تكون لها قدرة على الخير والشر وجلب النفع وكشف الضر .

ثم أعاد عليهم التوبيخ لزمعهم أن الملائكة والأصنام بنات الله قائلًا :

« أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَىٰ (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٢٢) » .

(يغشى السدرة) يغطيها ويسترها . (ما زاغ البصر) ما مال عما أمر برؤيته . (ما طغى) ما جاوزه . (أفرايتم) أخبروني . (اللات والعزى ومناة) أصنام كانوا يعبدونها في الجاهلية . (قسمة ضيزى) جائرة ، أو عوجاء .

أي أنجعلون لله الولد وتجعلون الولد أنشى مع بغضكم للأناث وتختارون لأنفسكم الذكور ؟ فلو كانت هذه القسمة مع مخلوق لكانت قسمة جور باطلة ، فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة وهو منزّه سبحانه عن أن يكون له ولد أو والد أو صاحبة .

واستمر سبحانه في الإنكار عليهم في عبادتهم الأصنام وتسميتها آلهة قائلا :

« إِن هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ » .

أي ما هذه الأصنام إلا أسماء جعلتموها أنتم وآباؤكم أعلاماً على آلهة مزعومة لم ينزل الله بهذا الزعم الباطل من حجة ولا برهان - والواقع أنهم يتبعون في دعواهم أنها آلهة ، مجرد الظن وما تشبهه أنفسهم ويزينه لهم الشيطان ، ولقد جاءهم من الله البيان الواضح بالكتاب والرسول أنها ليست آلهة وأن العبادة لا تصلح إلا لله وحده . قال تعالى :

« إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَى » (٢٣) .

ثم أخبر سبحانه أنه لا يحصل للمرء كل ما يتمناه ، فإذا كان تعلق الكفار بآلهتهم الزائفة رجاء شفاعتهم فإنهم لن يبلغوا أملهم لأن الله سبحانه مالك الدنيا والآخرة والمتصرف فيهما ولا يكون شيء فيهما إلا بإذنه - وإذا كان الله سبحانه قد نفى أن ينفع أحد بشفاعة الملائكة إلا بعد إذنه لهم في الشفاعة ورضاه عن المشفوع فيه فكيف بمن هو دونهم في المنزلة فضلاً عن آلهة

المشركين الزائفة الباطلة التي لم يشرع الله عبادتها بل قد نهى وحذر عنها .
قال تعالى :

« أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى (٢٤) فَلِللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى (٢٥) وَكَمْ
مَنْ مَلَكَ فِي السَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ إِلَّا مَنْ بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ
لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى (٢٦) » .

ثم أنكر سبحانه عليهم أمراً آخر ومقالة فظيمة لا تصدر إلا من لا يوقن
بالجزاء في الآخرة والبعث للحساب؛ وهي تسميتهم الملائكة تسمية الاناث حيث
قالوا عنهم أنهم بنات الله ، وليس لهم علم بصحة ذلك بل هو كذب وزور
— وما يتبعون في قولهم هذا غير الظن والتوهم — وليس الظن بالذي يقوم مقام
العلم أو يغني في إدراك الحقيقة شيئاً — ثم أمر الرسول ﷺ بالإعراض وهجر كل
من أعرض عن القرآن والإيمان وكان أكثر مه الدنيا وانصرف لها فكانت نهاية
علمه وغاية ما وصل إليه تفكيره . وأخبره سبحانه أنه عليم بمن أعرض عن
سبيل الحق والهدى وبمن سلك سبيل الهدى ، فيجازي كلا من الفريقين بعمله .
قال تعالى :

« إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةً
الْأُنثَى (٢٧) وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ
الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً (٢٨) فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ
ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٢٩) ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ
أَهْتَدَى (٣٠) » .

(لا تغني شفاعتهم) لا تدفع ، أو لا تنفع .

ثم أخبر سبحانه عن عظيم ملكه وسلطانه وأن له ملك السموات والأرض يتصرف فيهما وفي كل مخلوقاته بعدله ورحمته . ومن عدله أنه يجازي كلا بعمله من خير أو شر فالمتسيء جزاؤه العذاب على إساءته والمحسن جزاؤه النعم في الجنة على إحسانه . قال تعالى :

« وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى (٣١) » .

ثم ذكر سبحانه بعض أوصاف المحسنين ، فأخبر أنهم الذين يمتنعون الكبائر من الذنوب وإن وقع منهم بعض الصغائر فإن الله تعالى يغفرها لهم ، فهو سبحانه واسع المغفرة . قال تعالى :

« الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّعْمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ » .

فاللعم من صغائر الذنوب ، وقيل في معنى (إلا اللعم) يلمون بالذنوب ، أي يقربون منه ولا يرتكبونه .

وأخبر سبحانه عن سابق علمه بأحوال عباده ، منذ أن أنشأ أباهم آدم من الأرض ، واستخرج ذريته من صلبه - ومنذ أن كانت الذرية أجنة أي مستورة في بطون الأمهات ، يعلم الشقي من السعيد ، فليس لأحد أن يزكي له نفسه أو يتدحها على الطاعة ، فهو سبحانه عليم بصدق من اتقاه . قال تعالى :

« هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ، فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (٣٢) » .

« الفواحش » ما عظم قبحه من الكبائر . « اللعم » صغار الذنوب . « فلا تزكوا أنفسكم » فلا تمدحوها بحسن الأعمال .

ثم عرض سبحانه قصة أحد المشركين ، قيل هو الوليد بن المغيرة ، كان قد تابع رسول الله ﷺ على دينه فعيّره بعض قومه على تركه دين آبائه ، فقال لهم إني خشيت عذاب الله : فضمن له أحدهم ان هو أعطاه شيئاً من المال ، ورجع إلى الشرك أن يتحمل عنه عذاب الله ، فرجع الوليد إلى الشرك وأعطى الذي وعد أن يتحمل عنه العذاب بعض ما كان ضمنه له ، ثم بخل عليه بالباقي وأمسك عن دفعه : فأنزل الله تعالى قوله :

« أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى (٣٣) . »

أي أدبر عن الإيمان .

« وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى (٣٤) . »

أي أعطى صاحبه الذي وعد أن يتحمل عنه عذاب الله شيئاً من المال ، وأكدى بمعنى قطع وأمسك وبخل بالباقي .

ثم أخذ سبحانه يرد على الوليد في تصديقه لمن ضمن أن يرد عنه العذاب قائلاً :

« أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (٣٥) . »

أي هل عنده علم بالغيب فيعلم أن صاحبه يتحمل عنه عذابه ، أو لم يخبر بما كتب في توراة موسى ، وصحف الخليل إبراهيم الذي تم وأكمل ما أمر به من الأوامر - أن أية نفس لا تحمل عن الأخرى من أوزارها شيئاً ، ولا يحصل لها أجر ولا تجزى إلا بما عملت - وسوف ترى ما قدمته من خير أو شر فتجزي

« أكدى » قطع عطيته بخلاً .

عليه يوم الجزاء جزاء تاماً - وأن كل الخلائق يرجعون إلى الله فإليه سبحانه المصير
قال تعالى :

« أَمْ لَمْ يُنَبِّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (٣٦) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي
وَفَّى (٣٧) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (٣٨) وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ
إِلَّا مَا سَعَى (٣٩) وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى (٤٠) ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءُ
أَلَا وَفَى (٤١) وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى (٤٢) » .

وأخذ سبحانه بعد ذلك بعدد طرفاً من نعمه على عباده . فذكر أنه خلق
فيهم السرور والحزن وما ينشأ عنهما من الضحك والبكاء . وخلق الموت والـحياة ،
وخلق الذكر والأنثى من الإنسان والحيوان ، وخلقها من نقطة تمنى ، أي تصب
في الأرحام . قال تعالى :

« وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى (٤٣) وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا (٤٤)
وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى (٤٥) مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى (٤٦) » .

ومن قدر على بدء الخلق هو بلا شك قادر على الإعادة وهي النشأة الأخرى
قال تعالى :

« وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى (٤٧) » .

ومن نعمه على العباد أيضاً أنه سبحانه أغناهم بالأموال وجعلها لهم قنية أي
يمسكونها ويدخرون منها بعد الكفاية . قال تعالى :

« وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى (٤٨) » .

« لا تزر وازرة » لا تحمل نفس آثمة . « المنتهى » المصير في الآخرة . « تمنى » تدفق في
الرحم « أقتى » أفقر ، أر أرضى بما أعطى .

وأخبر سبحانه أنه رب الشعري ، وهو كوكب كان فريق من العرب يعبدونه فأعلمهم أنه رب معبودهم ، ولا معبود يستحق العبادة غيره . قال تعالى :

« وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ » (٤٩) .

ثم أخذ سبحانه يسرد الأدلة على عظيم قدرته ، فذكر أنه أهلك عاداً الأولى وهم قوم هود ، ويقال لهم عاد بن إرم بن سام بن نوح - ودمر ثمود ، وهم قوم صالح فلم يبق منهم أحداً ، وأهلك قوم نوح قبل عاد وثمود ، لأنهم كانوا أشد طغياناً وتمرداً من الذين من بعدهم ، وهو الذي دمر قرى قوم لوط : وهي المؤتفكة أي المنقلبة قلبها عليهم ، فجعل عاليها سافلها ، ومعنى « أهوى » أي طرحها جبريل من علو إلى أسفل . قال تعالى :

« وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ (٥٠) وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ (٥١) وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (٥٢) وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ (٥٣) فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ (٥٤) » .

أي غطاها بالحجارة المنضودة المسومة التي أرسلها عليهم .

وبعد أن عدد النعم المتعددة وأردفها بذكر النقم التي أنزلها بالظالمين والمكذابين من الأمم السابقة وجه سبحانه الخطاب للإنسان قائلاً :

« فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ (٥٥) » .

أي فبأي نعم ربك تشك وتجادل .

ثم ختم سبحانه السورة بجملة أمور :

« الشعري » كوكب معروف كانوا يعبدونه . « عاداً الأولى » قوم هود (ع) . « المؤتفكة » قرى قوم لوط (ع) . « أهوى » أسقطها إلى الأرض بعد رفعها . « فغشاها » ألبسها وغطاها . « آلاء ربك » نعمه تعالى . « تمارى » تتشكك .

أولها : التوجيه إلى رسالة الرسول محمد ﷺ والاختبار بأنه نذير للناس من عذاب الله ، كما أنذر الرسل قبله أممهم .

وثانيها : التواعد بقرب الساعة ، وأنه لا يكشفها ولا يعلم خبرها ولا موعد قيامها إلا الله سبحانه .

وثالثها : إنكاره على المشركين تعجبهم من أن يكون القرآن صحيحاً ؛ وضحكهم منه سخريه واستهزاء ، وعدم بكائهم عند وعده ووعيده ، وغفلتهم وإعراضهم عنه .

ثم توجه لعباده المؤمنين آمراً بإمام بعبادته والسجود له ، والإخلاص في توحيده . قال تعالى :

« هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذُرِ الْأُولَىٰ (٥٦) أَزِفَتْ الْآزِفَةُ (٥٧) » .
أي قربت الساعة .

« لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ (٥٨) » .

قيل في معناها أيضاً : إذا وقعت القيامة لا يكشف أهوالها إلا الله سبحانه .

« أَفَمِنَ هَذَا الْحَدِيثِ تَعَجُّبُونَ (٥٩) وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ (٦٠) وَأَنْتُمْ سَمِيدُونَ (٦١) » .
أي لاهون غافلون .

« فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا (٦٢) » .

(أزفت الآزفة) اقتربت الساعة ودنت . (أنتم سامدون) لاهون غافلون .

تفسير سورة القمر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« أَفْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَأَنْشَقَّ الْقَمَرُ (١) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا
وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ (٢) وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ
أَمْرٍ مُسْتَقَرٌّ (٣) وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ (٤)
حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ (٥) » .

يخبر سبحانه عن قرب قيام الساعة وانتهاء أجل الدنيا ، لكي يأخذ العباد
الأهبة للرحيل وليستعدوا للحساب . وقد ورد في ذلك من الأحاديث الصحيحة
الشيء الكثير . منها ما رواه الإمام أحمد ، عن سهل بن سعد ، قال : سمعت
رسول الله ﷺ يقول (بعثت أنا والساعة كهاتين) وأشار بإصبعيه ، السبابة
والوسطى . وذكرت الآيات حادثة انشقاق القمر ، وقد كانت معجزة لرسول
الله ﷺ ، وآية على صدقه ، طلبها منه المشركون . والأحاديث على إثباتها
متضافرة .

ثم اتجهت الآيات تسرد ألواناً من عناد المشركين وجحودهم الحق ،
فذكرت أنهم لا يصدقون بالأدلة والبراهين التي يشاهدونها ، والتي تدل دلالة
واضحة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ، بل يعرضون عنها زاعمين أنها

(انشق القمر) انفلق فلقتين معجزة له صلى الله عليه وسلم . (سحر مستمر) دائم ، محكم ،
أو ذاهب . (مزدجر) ازدجار وردع . (النذر) الرسل أو الأمور المخوفة .

من السحر الذي كثيراً ما يشاهدونه ، ولا يلبث أن يذهب ، فليس له دوام . وأخبر الله سبحانه أنهم في تكذيبهم هذا للرسول إنما يتبعون أهواءهم وسوف يلقون جزاء ذلك عندما تستقر الأمور يوم القيامة ، وعندما يستقر بكل عامل عمله - فالخير مستقر بأهله في الجنة والشر مستقر بأهله في النار .

وذكرت الآيات أيضاً أن هؤلاء المكذبين المعاندين قد وصل إلى علمهم أخبار الأمم المكذبة بالرسول قبلهم ، وعلموا ما أنزل الله بهم من النكال ، فكان ذلك كافياً لجرهم عما هم فيه من الكفر والعناد . والله سبحانه الحكمة التامة البالغة في هدايته للمهتدين ، وإضلاله للجاحدين المعاندين . وإذن فليست تغني النذر فيمن أضله الله - هذا إذا كانت « ما » نافية - وإذا كانت استفهامية فالمعنى : فأي شيء تغني النذر إذا خالفهم وكذبهم - والنذر جمع نذير .

ثم أمر الله الرسول أن يعرض عنهم وأن ينتظر بهم العذاب يوم يبعثهم الله ، ويدعون إلى شيء منكر فظيع لم تؤمن به نفوسهم ، وهو موقف العرض والحساب ، وما فيه من البلاء والأهوال . ووصف سبحانه خروجهم من القبور ، بقوله : (خشعاً أبصارهم) أي ذليلة - وشبههم بالجراد ؛ حين يخرجون من القبور في حيرتهم وانتشارهم وسرعة سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعي قائلين في مسيرهم : هذا يوم عسر شديد الهول . قال تعالى :

« فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نَّكَرٍ (٦) خُشْعاً أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ (٧) مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ (٨) » .

(شيء نكر) منكر فظيع . هول القيامة . (خشعاً أبصارهم) ذليلة خاضعة . (الأجداث) القبور . (يوم عسر) صعب شديد .

التفسير الميسر - الثالث «٧»

(مهطعين) أي مسرعين - ثم أخذ سبحانه يعزي الرسول ﷺ عن تكذيب قومه له ، فذكر له أن قوم نوح قبل قومه كانوا قد كذبوا نوحاً وانتهروه وزجروه عن دعوته إياهم ، ورموه بالجنون . وعندما ضاق بهم رفع رأسه إلى السماء داعياً ربه لينقذه منهم ، وينتصر له ولدينه . قال تعالى :

« كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ (٩) فَقَدَعَا رَبُّهُ أَتْنِي مَغْلُوبٌ » - أي مقهور - « فَأَنْتَصِرُ (١٠) » .

واستجاب الله دعاءه وأنزل من السماء ماء كثير الانصباب متتابعاً ، وأمر الأرض أن تتفجر بالعيون فالتقى ماء السماء وماء الأرض على أمر قدره الله في الأزل وهو هلاك قوم نوح بالطوفان - أما نوح فقد أمره الله أن يصنع سفينة يخوض بها الماء وهو آمن به ، صنعها من الخشب وشدها بالمسامير ، وهي المراد بقوله (دسر) فكانت سفينة نوح تجري وسط ماء الطوفان بمراى من الله تعالى وبأمره وتحت حفظه ورعايته . ذكر ذلك ابن كثير وغيره .

وكان هذا الإغراق لقوم نوح جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنبى الله ورسوله نوح ، كما كان عبرة لمن يتعظ ويعتبر . وقيل بل أبقى هيكلاً للسفينة أمداً طويلاً ، حتى رآه أول هذه الأمة لتكون عبرة لمن رآها ، فيذكر بها حادث الطوفان - قال تعالى :

« فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ (١١) وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا

(ازدجر) زجر عن تبليغ رسالته . (مغلوب فانتصر) مقهور فانتقم لي منهم . (أبواب السماء) السحاب . (بماء منهمر) منصب بشدة وغزارة . (فججنا الأرض) شققناها .

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (١٢) وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ
وَدُوسٍ (١٣) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءَ لِمَنْ كَانَ كُفِرَ (١٤) وَلَقَدْ
تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (١٥) .

أي فهل من متعظ بها ومتذكر لها . وأردف سبحانه هذه القصة وكل قصة
ذكرها في هذه السورة عن إهلاكه للمكذابين لرسله أردفها بقوله :

« فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٦) » .

أي ما أشد ما أنزلته بهم من العذاب . فكيف كان عذابي لمن كفر وكذب
رسلي ولم يتعظ بإنذارني .

ثم ذكر سبحانه أن هذه القصص في هذه السورة بل في القرآن كله إنما ذكرها
الله للعبرة . وقد سهل سبحانه لفظ القرآن ويسر معناه ليسهل حفظه وتدبره ،
فهل من متذكر به ومتدبر له ، قال تعالى :

« وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (١٧) » .

وبعد قصة قوم نوح ذكر قصة عاد وتكذيبهم لرسوله فكانت عاقبتهم
الهلاك والعذاب كقوم نوح ، وهي عاقبة كل مكذب برسل الله ، معرض عن
إنذاره . قال تعالى :

« كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (١٨) » .

ثم وصف سبحانه طريقة هلاكهم فذكر أنه أرسل عليهم ريحا صرصراً
أي شديد البرودة في يوم مشنوم مستمر نحسه وشؤمه ودماره . فكانت

(قدر) قدرناه أولاً . (دسر) ماسير تشد بها الألواح . (تجري بأعيننا) بحفظنا
وحراستنا . (تركناها آية) عبرة وعظة . (مدكر) معتبر ، متعظ بها . (نذر) إنذار .

الريح تنزع الواحد منهم ثم ترمي به فتدك رقبتة فيغدو منظره كأعجاز النخل
أي كأصوله المنقلبة . قال تعالى :

« إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ (١٩)
تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ (٢٠) » .
أي منقلع من مكانه ساقط على الأرض .

« فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ (٢١) » .

« وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ (٢٢) » .

تقدم تفسيرها .

وبعد قصة عاد ، ذكر سبحانه قصة ثمود وأخبر أنهم كذبوا رسوله صالحاً ،
وكذبوا بالإنذار الذي جاءهم به ؛ واستنكفوا أن يتبعوا واحداً من البشر
مثلهم وهم جماعة ، وكانوا يريدون أن يكون الرسل ملكاً وقالوا مظهرين
استسكافهم (إنا إذا لفني ضلال وسعر) أي لو اتبعناه لكننا في خطأ وذهاب عن
الصواب - وقيل في معنى (سعر) أي جنون أو غم وهم - قال تعالى :

« كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ (٢٣) فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ
إِنَّا إِذَا لَفِينَا ضَلَلٍ وَسُعُرٍ (٢٤) » .

وأنكروا أن يختصه الله بالنبوة دونهم فرموه بالكذب والأشر والتجبر .
وأنه يزيد التعاضم عليهم بادعائه النبوة فتوعدهم الله على هذه المقالة بقوله

(ريحاً صرصراً) شديدة السموم أو البرد أو الصمت . (يوم نحس) شؤم عليهم . (مستمر)
دائم نحسه ، أو محكم . (تنزع الناس) تنقلهم من أماكنهم . (أعجاز نخل) أصوله بلا رؤوس .
(منقعر) منقلع من قمعه ومفرسه . (سعر) جنون ، أو يعد عن الحق .

(سيعلمون غداً من الكذاب الأشر) أي سيعلمون قريباً عند نزول العذاب بهم أو يوم القيامة من هو الكذاب الأشر . أهو الرسول أو من كذب به . قال تعالى :

« أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرُّ (٢٥) سَيَعْلَمُونَ غَدًا مِّنَ الْكَذَّابِ الْأَشِرِّ (٢٦) » .

ولقد بلغ من تعنتهم أنهم طلبوا أن يخرج الله لهم ناقة من صخرة صماء فذكر الله سبحانه أنه مخرجها لهم لتكون فتنة أي اختباراً لهم ؛ وحجة عليهم في تصديق الرسول صالح ، وأمر الله تعالى صالحاً أن يرتقبهم أي ينظر ما هم صانعون وأن يبصر على أذاهم فالعاقبة له ، وأمره أيضاً أن يبلغهم أن الماء مقسوم بينهم وبين الناقة ، لها يوم تشرب فيه ، ولهم يوم يستقون منه ، وكل نصيب من الماء تحضره من كانت له النبوة - ولكنهم ملوا هذه القسمة ودعوا أشقى رجل فيهم لعقر الناقة فتناولها بسيفه فخرت صريعة ، وذلك معنى قوله تعالى : (فتعاطى فعقر) فأهلكهم الله بصيحة جبريل فغدوا وكأنهم هشيم المحتظر ، والهشيم كل ما تفتت من الشجر والحشيش اليابس ، والمحتظر : هو الرجل يجعل لغمه حظيرة من الشوك والشجر . قال تعالى :

« إِنَّا مَرْسَلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ (٢٧) وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ (٢٨) فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ (٢٩) فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرٍ (٣٠) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

(كذاب أشر) بطر ومتكبر . (فتنة لهم) امتحاناً وابتلاء لهم . (اصطر) اصبر على أذاهم . (قسمة بينهم) مقسوم بينهم وبين الناقة . (كل شرب) كل نصيب وحصّة من الماء . (محتضر) يحضره صاحبه في نوبته . (فتعاطى) فتناول السيف .

التفسير المبسّر - الثالث « ٨ »

صِيحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ (٣١) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ (٣٢) .
تقدم تفسيرها .

ثم ذكر قصة قوم لوط وتكذيبهم لرسوله ونخالفتهم له في ارتكاب معصية الشذوذ الجنسي وأنه سبحانه أرسل عليهم حاصباً أي ريحاً ترميهم بالحصباء إلا آل لوط نجاهم الله من العذاب حيث خرجوا من بين القوم الظالمين وقت السحر - وكانت نجاتهم من العذاب نعمة امتن الله بها عليهم . وكما أنعم على آل لوط بنجاتهم ، كذلك ينعم على كل مؤمن مطيع بنجاته من عذابه . قال تعالى :

« كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالَّذُرِّ (٣٣) إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ (٣٤) نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ (٣٥) » .

وأخبر سبحانه أن إهلاكه لقوم لوط لم يكن إلا بعد أن أنذرهم بأس الله فلم يلتفتوا إليه ، بل تشككوا فيما أنذرهم به ، ولم يصدقوا . ولقد بلغ من تماديهم في الطغيان ، طلبهم من لوط أن يسلم إليهم ضيوفه ، وكانوا ملائكة ، لفعل الفاحشة ؛ فضرهم جبريل بطرف جناحه عندما أرادوا اقتحام الباب ، فطمس الله أعينهم وأذهب بصرهم وقيل لهم على لسان الملائكة أو لسان الحال ذوقوا هذا العذاب الذي أنذركم به لوط . قال تعالى :

« وَلَقَدْ أَنْذَرُهُمْ بَطْشَتْنَا فَتَمَارَوْا بِالَّذُرِّ (٣٦) وَلَقَدْ رَاودُوهُ عَنْ

(كهشيم) كاليبس المتفتت من شجر الحظيرة . (المحتظر) صانع الحظيرة . (الزريبة) بلواشيه من هذا الشجر . (حاصباً) ريحاً ترميهم بالحصباء . (نجيناهم بسحر) عند انصداع الفجر . (أنذرهم بطشتنا) أخذتنا الشديدة بالعذاب . (فتماروا بالذدر) فكذبوا بها متشاكين . (راودوه عن ضيفه) طلبوا منه تكينهم منهم .

ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذُرْ (٣٧) .

ثم أخبر سبحانه أن وقت نزول العذاب كان صباحاً وكانت مستقراً عليهم دام حتى أسلمهم إلى عذاب الآخرة ، وقيل لهم ذوقوا عذاب الله جزاء تكذيبكم بإنذاراته التي بلغكم إياها رسوله . قال تعالى :

« وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ (٣٨) فَذُوقُوا عَذَابِي وَنَذُرْ (٣٩) وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٤٠) » .

ثم ذكر سبحانه قصة فرعون وقومه حين جاءهم موسى وهرون ، فكذبوا بجميع آيات الله التي كانت معجزة أيده الله بها فأخذهم الله بالعذاب أخذ عزيز قادر على إهلاكهم . قال تعالى :

« وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النَّذْرُ (٤١) كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ (٤٢) » .

ثم أخذ سبحانه يخوف قريشاً ويتوعدهم بالعذاب قائلاً :

« أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أَوْلَائِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ (٤٣) » .
أي هل أنتم خير من الأمم المكذبة للرسول قبلكم ممن نزل بهم العذاب أم أن لكم براءة من العذاب ذكر خبرها في الكتب المنزلة .

« أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرُونَ (٤٤) » .

« فطمسنا أعينهم » أعينناهم . « بكرة » أول النهار . « في الزبر » في الكتب السماوية
« نحن جميع » جماعة لا تغلب . « منتصر » متمنع ، لا تغلب .

أم يقول هؤلاء الكفار أن أمرنا مجتمع ونحن يد واحدة ومنتصر أمرنا -
فرد الله عليهم بقوله :

« سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ (٤٥) » .

أي سيهزم جمعهم وسوف يولون الأدبار منهزمين - وقد هزمهم الله في غزوة بدر شر هزيمة ، وذلك جزاؤهم في الدنيا ، أما في الآخرة وعند قيام الساعة وهو موعد الجزاء والحساب ، فسوف يلقون جزاء أعظم داهية ، وأشد مرارة من القتل والأسر يوم بدر ، حيث يسحبون في النار على وجوههم ويقال لهم قريعاً وقريعاً : ذوقوا حر جهنم . قال تعالى :

« بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةِ أَذًى وَأَمْرٌ (٤٦) إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ (٤٧) » .

أي بعدوا عن الحق في الدنيا ، وفي الآخرة تسعر عليهم النار .

« يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِِهِمْ ذُوقُوا مَسَ سَقَرَ (٤٨) » .

ثم أخبر سبحانه أنه خلق كل شيء بقدر أي بقضاء معلوم سابق في الأزل - كما جاء في الحديث « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة) اه ، ومن ذلك جزاء الكافرين ، فهو جار على ما قضاه وقدره . وأخبر سبحانه أيضاً أنه إذا أراد أمراً لا يحتاج إلى تأكيد بل هو في سرعة تنفيذه كسرعة لمح البصر ، وهو إخبار عن نفوذ مشيئته في خلقه ، قال تعالى :

« الساعة أدهى » اعظم داهية . « أمر » اشد مرارة من عذاب الدنيا . « سحر » جنون
أو بعد عن الحق .

« إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (٤٩) وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ (٥٠) » .

ثم وجه سبحانه الخطاب إلى المشركين قائلاً :

« وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (٥١) » .

أي ولقد أهلكنا أمثالكُم وأشباهكم من الأمم السابقة لما كذبوا الرسل فهل كان في إهلاكهم عظة لمتعظ فيرتدع عن تكذيب الرسول .

ثم هدد الله سبحانه بالإخبار بأن كل ما يصنعونه من صغير وكبير سوف تحصيه عليهم الملائكة الموكلة بكتابة الأعمال . قال تعالى :

« وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ (٥٢) وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ (٥٣) » .

أي مسطر مكتوب .

ثم انتقل بعد ذلك سبحانه إلى وصف حالة المتقين السعداء في الآخرة ، فأخبر أنهم في بساتين وأنهار في الجنة دار كرامة الله ورضوانه عند الملك العظيم القادر على تنعيمهم بكل ما يشتهون على عكس حال الأشقياء . قال تعالى :

« إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ (٥٤) فِي مَقْعَدٍ صَدُوقٍ عِنْدَ مَلِيكَ مُّقْتَدِرٍ (٥٥) » .

« خلقناه بقدر » بتقدير سابق أو مقدراً محكماً . « إلا واحدة » كلمة واحدة ، هي « كن »
« أشياعكم » اتباعكم في الكفر . « مستطر » مسطور مكتوب . « نهر » أنهار متدفقة .
« مقعد صدق » مكان مرضي .

تفسير سورة الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« الرَّحْمَنُ (١) عَلَّمَ الْقُرْآنَ (٢) خَلَقَ الْإِنْسَانَ (٣) عَلَّمَهُ
الْبَيَانَ (٤) الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥) وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ (٦) وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (٧) أَلَّا تَطْغَوْا فِي
الْمِيزَانِ (٨) وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ (٩)
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَكِيهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ
الْأَكَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ (١٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ
رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٣) » .

بدأ سبحانه هذه السورة بتعداد نعمه على عباده وذكر في طليعتها القرآن
وأنه يسر النطق به وسهله للذكر والتلاوة والتدبر - وخلق الإنسان ، والمراد

« بحسبان » يريان بحساب مقدر في بروجها . « النجم » النبات الذي ينجم ولا ساق له .
« يسجدان » ينقادان لله فيما خلقا له . « وضع الميزان » شرع العدل وأمر به الخلق . « أن لا
تطفوا » لئلا تتجاوزوا العدل والحق . « بالقسط » بالعدل . « لا تخسروا الميزان » لا تنقصوا
موزون الميزان . « الأرض وضعها » خلقها مخفوضة عن السماء . « ذات الأكمام » أوعية الطلع .
« ذو العصف » القشر أو الثبن أو الورق اليابس . « الريحان » النبات الطيب الرائحة .
« آلاء ربكما » نعمه تعالى . « تكذبان » تكفيران أيها الثقلان .

به آدم وعلمه أسماء كل شيء . أو المراد جنس الإنسان وعلمه النطق والتعبير بما يدور في نفسه - وخلق سبحانه الشمس والقمر يحريان متعاقبين بحساب دقيق لا يختلف ولا يضطرب - وخلق النجم وهو ما ليس له ساق من النبات - بل يندسط على وجه الأرض - وخلق الشجر بكل أنواعه - وذكر أن كلا من النجم والشجر يسجد لله تعالى ، والله أعلم بحقيقة سجوده - وقيل النجم هو نجوم السماء - وسجوده طلوعه . وخلق سبحانه السماء مرفوعة فوق الأرض ، وأمر بالعدل وهو المراد بقوله (ووضعت الميزان) وقيل بل المراد الميزان الذي توزن به الأشياء - فعلى المعنى الأول يكون تفسير قوله تعالى : (ألا تطغوا في الميزان) أي لئلا تجوزوا وتجاوزوا العدل في كل أعمالكم وتصرفاتكم - وعلى المعنى الثاني - وضع الميزان لئلا تبخسوا الناس في الوزن - وكرر سبحانه الأمر بإقامة العدل أو الوزن وعدم نقص المكيال والميزان .

وذكر سبحانه أنه وضع الأرض للأنام أي خفضها ومهدا وجعلها صالحة لاستقرار الخلائق عليها ، وخلق فيها من صنوف الفاكهة مختلفة الألوان والطعوم كما خلق فيها النخل له أكمام ، والأكام الأوعية قبل أن ينشق عنها الثمر - وخلق فيها جميع الحبوب لها عصف ، وهو التبن - وخلق الرياحان - وهو كل مشموم من النبات طيب الرائحة ، أو الرياحان المعروف - وكل هذه النعم يربي الله بها العباد ، وهي أدلة قاطعة على ربوبيته - ثم وجه سبحانه الخطاب في نهاية الآيات إلى الثقلين ، الإنس والجن ، قائلا (فبأي آلاء ربكما تكذبان) .

أي : فبأي هذه النعم العظيمة يكذب الثقلان ، وكرر سبحانه هذا الاستفهام في هذه السورة كلما ذكر العباد بنعمة من نعمه - قيل ان هذا التكرار للتأكيد ، وقيل بل يرجع في كل موضوع إلى معنى الآية التي قبله .

ثم ذكر سبحانه أنه خلق أصل الإنسان من صلصال : وهو الطين الذي جف فصار له صلصلة . وخلق أبا الجن وهو إبليس من مارج ، وهو لهب النار الصافي من الدخان . قال تعالى :

« خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ (١٤) وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ (١٥) فَبَيَّأِيَّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٦) » .

وأخبر سبحانه أنه رب مشرقى الصيف والشتاء ومغربى الصيف والشتاء ، وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم . قال تعالى :

« رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ (١٧) فَبَيَّأِيَّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (١٨) » .

وأخبر سبحانه أنه مرج البحرين أي أرسلهما متجاورين لا يلتقيان وجعل بينهما حاجزاً من الأرض ، أو من قدرة الله ، وهو البرزخ بحيث لا يبغي أحدهما على الآخر بالامتزاج - والمراد بالبحرين الملح والحلو فالحو كل الأنهار ، والملح كل البحار الملحة . قال تعالى :

« مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ (٢٠) فَبَيَّأِيَّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢١) » .

وأخبر سبحانه أنه يخرج من البحرين اللؤلؤ والمرجان - قيل إنما يخرج ذلك من البحر الملح فقط ، غير أن من الجائز في لغة العرب أن يذكر شيئان ثم يخص أحدهما بفعل كالمقال تعالى :

« يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ .. الخ (١) » .

وإنما كان الرسل من الإنس دون الجن . قال تعالى :

(١) سورة الأنعام آية ١٣٠ .

(صلصال) طين يابس يسمع له صلصلة . (كالفخار) الطين يحرق حتى يتحجر . (مارج) لهب صاف لا دخان فيه . (مرج البحرين) أرسل العذب والملح في مجاريهما . (يلتقيان) يلتقي طرفاهما . (بينهما برزخ) حاجز أرضي أو من قدرته تعالى . (لا يبغيان) لا يطفى أحدهما على الآخر .

« يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ (٢٢) فَبَيَّآ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٣) » .

وأخبر سبحانه أن الجوار المنشآت ؛ وهي السفن العظيمة في قبضته تجري وتمخر الماء بقدرته ، وهي في عظمها كالجبال في كبرها وضخامتها ، قال تعالى :

« وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَمِ (٢٤) فَبَيَّآ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٥) » .

ثم أخبر سبحانه أنه كتب القضاء على كل من سار على الفبراء وأن البقاء له وحده ، فهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام ، أي صاحب العظمة والكبرياء . قال تعالى :

« كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٢٧) فَبَيَّآ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٢٨) » .

وفي هذه الآية إثبات صفة الوجه للباري جل وعلا خلافاً للجهمية ، فله سبحانه وجه يليق بجلاله وعظمته . ثم أخبر سبحانه أن كل من في السموات والأرض من مخلوقاته يسأله حاجته ، والكل منهم مفتقر إليه ، فهو سبحانه يتصرف في ملكه تصرفاً يظهر أثره ، كل يوم من العطاء والمنع ، والإماتة والإحياء وغير ذلك . قال تعالى :

« يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (٢٩) فَبَيَّآ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٠) » .

(له الجوار) السفن الجارية . (المنشآت) المرفوعات الشرع . (القلوع) . (كالأعلام) كالجبال الشاهقة أو القصور . (ذو الجلال) العظمة والاستغناء المطلق . (الإكرام) الفضل التام .

ثم توعده سبحانه الجن والإنس بالحساب والجزاء على الأعمال ، فقال :

« سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهَ الثَّقَلَانِ (٣١) » .

ومعنى ذلك الوعيد كقول القائل لمن يهدده سأفرغ لعقوبتك ، وليس المراد التفريغ من شغل : فإن الله جلت عظمته لا يشغله شأن عن شأن .

« فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٢) » .

ثم أخبر سبحانه عن عجز الجن والإنس عن الهرب من أمره وقضائه : وذلك حين يفرون من أهوال يوم القيامة أو في الدنيا هرباً من الموت . قال تعالى :

« يَمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ (٣٣) » .

أي لا تقدرون على النفوذ إلا بقوة وغلبة وليس لكم قوة ولا غلبة .

« فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٤) » .

وأخبر سبحانه أنهم لو حاولوا الهرب لردتهم الملائكة والزبانية بما ترسله عليهم من الشواظ وهو لهب النار - والنحاس وهو الدخان أو الصفر المذاب يصب على رؤوسهم فلا يمتنعان منها ولا يكون لهم ناصر من عذاب الله . قال تعالى :

« يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِئَ مِنْ نَارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَنْتَصِرَانِ (٣٥) »
« فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٦) » .

(سنفريغ لكم) سنقصده لحاسبتكم . (أيها الثقلان) الانس والجن . (تنفذوا) تخرجوا هرباً من فضائحه . (بسلطان) بقوة وقهر ، وهيئات .. (شواظ) لهب لا دخان فيه . (نحاس) صفر مذاب .

ثم أخبر سبحانه أن وراء إرسال الشواظ والنحاس ما هو أشد هولاً يوم القيامة - وهو تشقق السماء وتصدعها وتلونها بلون الورد وذوبانها ، كما يذوب الدهن من شدة الهول ، في ذلك اليوم لا يسأل الإنسان أو الجن عن ذنوبهم لأن الله سبحانه قد أحصاها عليهم . والسؤال المنفي هنا هو ما كان على وجه الاستخبار ، أما سؤال التوبيخ والتقريع فهو ثابت كما قال تعالى :

« فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ^(١) » الآية .

وقد ذكر سبحانه أن المجرمين يعرفون بسيماهم أي بعلامات تظهر عليهم ، وهي سواد الوجوه ، وزرقة العيون ، فلا داعي لسؤالهم ، بل ينزل بهم أمر الله فتجتمع نواصيهم ؛ والناصية مقدم الرأس ، تجمع إلى أرجلهم ، ويقذفون في النار ويقال لهم توبيخاً : هذه جهنم التي كنتم تكذبون بوجودها - ثم بتنوع عذابهم فيها ، فتارة يعذبون بالنار ، فإذا استغاثوا عذبوا بشرب الحميم الآن ، والحميم هو الماء الحار ، والآن هو الذي بلغ منتهى الحرارة ، قال تعالى :

« فَإِذَا أَنْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ (٣٧) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٨) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٠) يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ (٤١) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٢) هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ (٤٣) يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آتٍ (٤٤) » أي يسمعون بين هذا وذاك « فَبِأَيِّ

(١) سورة الحجر آية ٩٢ .

« فكانت وردة » كالوردة في الحمرة . « كالدِّهَانِ » كدهن الزيت في الذوبان . « بسيماهم » بسواد الوجوه ، وزرقة العيون . « فيؤخذ بالنواصي » بشعور مقدم الرؤوس . « حميم آتٍ » ماء حار تنامي حره .

آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٥) .

وبعد أن قص الله سبحانه أخبار المجرمين وعذابهم في الجحيم ، ذكر ما أعد له لعباده البررة الصالحين ، وذكر من أوصافهم أنهم يخافون القيام بين يدي ربهم للحساب . فراقبوا الله في السر والعلن ، وتركوا المحرمات ، واشتغلوا بالطاعات فوعدهم الله بدخول الجنة والتنعيم فيها ، قال تعالى : (ولن خاف مقام ربه جنتان) .

ثم أخذ سبحانه في وصف الجنة فقال (ذواتا أفنان) أي لهما أغصان حسنة ، جمع فتن ، وهو الغصن . (فيهما عينان تجريان) . أي بالماء الزلال ، إحداهما التسنيم والأخرى السلسبيل .

(فيهما من كل فاكهة زوجان) .

أي فيهما من كل فاكهة صنفان ونوعان . قال تعالى :

« وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ (٤٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٧) ذَوَاتَا أَفْنَانٍ (٤٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥١) فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ (٥٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٣) » .

(ذواتا أفنان) أغصان . (زوجان) صنفان معروف وغريب ، أو أنواع من الثمار .

وبعد أن ذكر سبحانه طعام أهل الجنتين ، وذكر فراشهم ، فأخبر أنهم يتكثون على فرش بطائنها أي باطنها من إستبرق ، وهو الغليظ من الديباج - والمراد بالبطائن ما كان ملاصقاً للأرض .

وأخبر سبحانه أن ثمار جنتهم (دان) أي قريب منهم ، فهو يتدلى لمن يريده فيجنيه دون عناء بخلاف ثمار الدنيا ، فهي لا تجنى إلا بالكد والتعب ، قال تعالى :

« مُتَكِّثِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ (٥٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) » .

ثم ذكر سبحانه أوصاف نسائهم اللاتي تم بهن المتعة وأخبر أنهن قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم ، ولم يسبق أن مسهن أو اتصل بهن اتصالاً جنسياً قبل أزواجهن أهل الجنتين أحد من الإنس أو الجن فهن أبكار - كالباقيات والمرجان في الحمرة والجمال ، قال تعالى :

« فِيهِنَّ قَصِيرَاتُ الْظُرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (٥٦) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٧) كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ (٥٨) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٩) » .

« إستبرق » غليظ الديباج . « جنى الجنتين » ما يجنى من ثمارها . « دان » قريب من يد التناول . « لم يطمثن » لم يفتضهن قبل أزواجهن .

وبعد أن ذكر سبحانه ما أعدّه من النعيم لعباده المتقين ، أعقب ذلك بقوله :

« هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ » (٦٠) فَبَيَّيْنَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦١) .

أي ليس جزاء من أحسن العمل في الدنيا إلا أن يحسن إليه الجزاء في الآخرة .

ثم أخبر سبحانه أن وراء هاتين الجنتين جنتين أقل من الجنتين السابقتين في المرتبة والفضل ، وهما لأصحاب اليمين ، ثم أخذ سبحانه في وصفها فقال : (مدهامتان) .

أي تضربان إلى السواد من شدة الحُضرة والري ، وفيها عينان فوارتان بالماء لا تنقطعان ، وفيها من جميع أنواع الفواكه ، وخص النخل والرمان بالذكر مع أنها من الفواكه ، تشریفاً لهما ، وبياناً لفضلها على سائر الفواكه .

قال الله تعالى :

« وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ (٦٢) فَبَيَّيْنَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَامَتَانِ (٦٤) فَبَيَّيْنَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٥) فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ (٦٦) فَبَيَّيْنَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٧) فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمانٌ (٦٨) فَبَيَّيْنَا آلَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٩) » .

ثم أخذ سبحانه يصف نساء هاتين الجنتين فذكر أنهن خيرات ، جمع خيرة

« مدهامتان » خضراوان شديدة الحُضرة . « نضاختان » فوارتان بالماء لا تنقطعان .

وهي المرأة الصالحة الحسنة الخلق والوجه ، ومن مقصورات أي محجوبات في خيام اللواؤ لم يسبق لأحد من الإنس أو الجن أن اتصل بهن اتصالاً جنسياً قبل أزواجهن ، ويتكثن على (رفرف) وهي الوسائد أو رياض الجنة (وعبقري) وهي البسط الجميلة ذات النقوش المعجبية - قال تعالى :

« فَمِنْ خَيْرَاتِ حَسَّانَ (٧٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧١)
حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ (٧٢) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٣)
لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ (٧٤) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تُكَذِّبَانِ (٧٥) مُتَكَيِّفَاتٌ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حَسَّانِ (٧٦)
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٧٧) » .

وختم سبحانه السورة بقوله :

« تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (٧٨) » .

● تم المقرر ●

(خيرات) خيرات الأخلاق . (حور) نساء بيض حسان . (مقصورات في الخيام)
مخدرات في البيوت . (رفرف) وسائد أو فرش مرتفعة . (عبقري) بسط ذات خمل رقيق .
(تبارك) تعالى ، أو كثر خيره وإحسانه . (ذي الجلال) العظمة والاستغناء المطلق .
(الأكرام) الفضل التام .

محتويات الجزء الثالث

من كتاب «التفسير الميسر»

ص	
٣	مقدمة
٤	تفسير سورة محمد ﷺ
٢٠	تفسير سورة الفتح
٤٠	تفسير سورة الحجرات
٥٢	تفسير سورة ق
٦٥	تفسير سورة الذاريات
٧٥	تفسير سورة الطور
٨٥	تفسير سورة النجم
٩٦	تفسير سورة القمر
١٠٦	تفسير سورة الرحمن

طبع على مطابع
دار لبنان
للطباعة والنشر

خاقت ٢٩١١-٢٩٤٢-٤-٢٩٣٠
بشبيوت - لبنان - ص.ب. ٥٦٢٠